

جامعہ نظامیہ کا علمی و دینی امیر سید
سالنامہ

الوارث

— (زیور اہتمام) —

جامعۃ الطالبہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلد اداریت

سرپرست اعلیٰ

حضرت علامہ مولانا شاہ طاہر رحوی صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ
(تمکین اُن اعلیٰ)

حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم خلیل صاحب شیخ التفسیر
(مشیر اعلیٰ)

حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب نائب شیخ الفقہ

مشیر: حضرت علامہ مولانا محمد نواز شریف صاحب نائب شیخ الحدیث
نائب مدیران:

مدیر: سید نعمت اللہ قادری معلم کامل الفقہ سال آخر حافظ محمد عبدالقدیر معلم کامل الفقہ سال آخر شیخ محمد عبدالغفور مستعلم فاضل سال اول
تزیین کار: سید محمد یوسف حسینی کامل الفقہ سال آخر

۳۱ جمادی الاول ۱۴۰۵ھ

مطابق

۲۱ فروری ۱۹۸۵ء بروز پنجشنبہ

تجلیات انوار نظامیہ

۳	مدیر مجلہ	۱۔ آغاز سخن
۴	حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ الرحمہ	۲۔ نعت شریف
۵	ادارہ	۳۔ تفسیر سورہ فاتحہ
۷	حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ انوار اللہ قادری	۴۔ علمائے محققین کے تابع نہیں ہو سکتا
۱۲	حضرت مولانا سید طاہر رضوی صاحب شیخ الجامعہ	۵۔ حقائق و حقائق
۱۷	مولانا محمد سلطان محمد الدین صاحب ریڈر جامعہ عثمانیہ	۶۔ اسلام اور فکر معاش
۳۳	مولانا حافظ عبد الحلیم صاحب نائب شیخ الادب	۷۔ طہارت اور اسلام میں اسکی اہمیت
۳۶	مولانا حافظ سید صادق محمد الدین صاحب استاذ جامعہ	۸۔ حضرت فخر العظمیٰ کی زندگی اور انکی تعلیمات
۳۹	مولانا سید عزیز اللہ قادری صاحب استاذ جامعہ	۹۔ استغاثت
۴۳	مولوی سید نعمت اللہ قادری کامل الفقہ	۱۰۔ حقیقت فقر و ہابیہ
۴۸	مولوی حافظ سید بدیع الدین صابری فاضل اول	۱۱۔ مسلک بانی جامعہ علیہ الرحمہ
۵۲	محمد شمس الدین اشرفی عالم دوم	۱۲۔ دنیا کی حقیقت قرآن و حدیث کے آئینہ میں
۵۵	قاضی محمد ظہیر الدین صدیقی عالم دوم	۱۳۔ اسلامی تہذیب اور صفائی
۵۹	محمد عارف عالم دوم	۱۴۔ استاذ کا ادب
۶۰	سید خواجہ حسین الدین عالم اول	۱۵۔ کسب معاش اور اسلام
۶۲	ادارہ	۱۶۔ مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ
۶۶	مولوی سید یوسف حسینی کامل الفقہ	۱۷۔ اولیاء اللہ حقائق کی روشنی میں
۷۰	حافظ محمد عبد المجیب فاضل دوم	۱۸۔ احادیث میں مذکورہ امراض اور اسکا علاج
	لطیف۔ جاوید۔ اختر۔ سیفی۔ نوید۔ افسر	۱۹۔ منظومات
۷۵	مولوی شیخ محبوب عالم دوم	۲۰۔ توبہ
۷۹	محمد عثمان علی احمد عاصم فاضل دوم	۲۱۔ اسلام اور مسلمان
۸۵	محمد شفیع احمد انواری فاضل	۲۲۔ تقویٰ
۹۰	محمد وحید الدین صاحب استاذ جامعہ	۲۳۔ فتاویٰ نویسی اور اسکی اہمیت
۹۵	قاضی سید لطیف علی صاحب کامل الحدیث	۲۴۔ سہار عالم پر آدم و حوا کی شادی
۹۷	غلام محمد ہاشم صاحب کامل الحدیث	۲۵۔ دعوت اسلام اور حضور اکرم کے بعض مکتوبات مقدسہ
۱۰۰	حافظ محمد عبد القدیر صاحب کامل الفقہ	۲۶۔ علم دین کی اہمیت
۱۰۳	شیخ محمد عبد الغفور قادری فاضل اول	۲۷۔ زیارت قبور
۱۰۷	معتد جمعیۃ الطلبة محمد سراج احمد کامل الادب	۲۸۔ تعارف جمعیۃ الطلبة

انوار نظامیہ

بے پناہ حمد و ثنا اور تعریف اس خدائے برحق کیلئے جس نے گوشت کے دو تھڑوں
سے انسان کو پیدا کیا اسکو نامعلوم چیزوں کی تعلیم دی اور قلم کے ذریعہ علم دین
کی اشاعت کے مرتبائے۔

لاکھوں درود و سلام ہوں اس نبی اُمّی فداہ ابی و علی صلی اللہ علیہ وسلم

پیکر جس نے جہالت و گمراہی کی گھنٹہ گھنٹاؤں میں بے بلاق انسانیت کے سامنے علم ہدایت کی شعل روشن کی و نیز ان کے برگزیدہ اصحاب امت
کے صلوات و علل اور بانی جامعہ علیہ الرحمہ پر کہ جنہوں نے زمانہ کی تیز و تند ہواؤں کا خسروانہ مقابلہ کرتے ہوئے اس پرانے ہدایت کو جلائے
رکھا۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم واولئک ہم المہتدون۔

الحمد للہ ہمارا جامعہ حبیبیہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت علامہ حافظ انوار اللہ فاروقی فضیلت جگ علیہ الرحمہ نے ہادی عالم کی
ہدایت منامی سے قائم فرمایا اپنے قیام سے آج تک لاکھوں کروڑوں تلمیذ سکھانے کا کام کو اپنی گود سے سوار کیا اور عالم، فاضل، مبلغ، مصنف کی شکل میں
زمانہ کے سامنے پیش کر چکا ہے جو آج ہندو بیرون ہند اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ علم دین کی اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

فرزند جامعہ کے سوار نے اور بکھرے میں جہاں جامعہ کی کادیشوں کا ذکر ہو وہیں اگر انجمن جمعیۃ الطالبہ کو یاد نہ کیا جائے تو یقیناً انصافی ہوگی۔
کیونکہ اسکی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ جامعہ کی عمر ہے اور یہ بھی اپنے قیام سے آج تک اپنے منجملہ مقاصد میں سے بنیادی مقصد طلبہ میں
تحریر و تقریر صلاحیتوں کا اُجاگر کرنا، میں کامیاب ہوئی آرہی ہے۔ چنانچہ سالانہ محفلہ انوار نظامیہ اس کی کامیاب کوششوں کا
نتیجہ ہے۔ زیر نظر محفلہ جو مختلف و متنوع نگارشات و منظومات کا مجموعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ منفرد امثال بھی ہے۔ یقیناً
آپ کی معلومات میں ایک نئے اضافہ کا باعث ہوگا۔

سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مرتبہ بھی مجلہ کا آغاز بطور ستمبر اک۔ بانی علیہ الرحمہ ہی کے بلند پایہ و گراں پایہ مضمون
ذہین عقلمند کے تابع نہیں ہو سکتا اسے کیا جا رہا ہے جو حضرت ہی کی فقیہ المآل تصنیف (کتاب العقل) سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ
مولانا سید طاہر رضوی صاحب شیخ الجامعہ کا مضمون ”حقائق و دقائق“ نہایت بصیرت افروز اور حقائق سے بھرپور ہے۔ اسی طرح مولانا
سلطان محی الدین صاحب کا مضمون ”اسلام اور فکر معاش“ جو ایک نئی فکر کی طرف دعوت دیتا ہے مثلاً شیخان کب حلال کے لئے ہدایت نہایت
ہو سکتا ہے اور مولانا عبد الحلیم صاحب کا مضمون ”طہارت اور اسلام میں اسکی اہمیت“ بھی طہارت کی اہمیت کو اُجاگر کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ
نوجوانان قلم طلبہ جامعہ کے مضامین میں سے حافظ سید بدیع الدین کا مضمون ”مسئلہ بانی علیہ الرحمہ“ اور سید یوسف حبیبی کا مضمون
”آریاء اللہ و حقائق کی روشنی میں“ میں بھی نہایت مفید موثر اور قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ کئی شعرا و کرام کی منظومات، اہم احادیث
اور اقوال زرین سے مجلہ کو آراستہ کیا گیا ہے۔

یہ محض فضل رب کریم ہے کہ ساری کوششیں کامیاب ہوئیں اور آج بانی علیہ الرحمہ کے عرس شریف کے موقع پر یہ مجلہ آپ کی خدمت میں
پیش کر رہے ہیں۔ اسکے لئے میں ہماری مجلس ارادت حضرت شیخ الجامعہ، سرپرست و غیرہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بزرگانہ گرانقدر شعروں سے
میرا ہر پور تعاون فرمایا اور ہمیشہ کی طرح اربابِ جلع نے بھی پورا تعاون فرمایا۔ مجلہ کی طباعت کے گرانقدر رقم بھی منظور فرمائی اس کے علاوہ میرا سب سے زیادہ اور خالصتاً میرے تعاون کا بھی تعاون فرمایا۔

نعت شریف

شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت

العلامة محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان

شکر کہ ہر چند بر ملا تو نہیں
دیکھو دل میں وہ چھپ گیا تو نہیں

دل ٹھکانے نہیں ہے کیا باعث
وہ کسی زلف میں پھنسا تو نہیں

خود سروں کے وہ قصے کہتے ہیں
وہ ہمارا ہی ماجرا تو نہیں

دل کو وہ توڑتے ہیں یہ کہہ کر
تنگدہ خانہ خدا تو نہیں

دل کو ہر چیز سے تعلق ہے
کہیں در پردہ دل رُبا تو نہیں

پھر سوئے کعبے چلا ہے دل
دیکھئے اس میں کچھ دغا تو نہیں

واں بدلتی ہے قلب کی حالت
خاک شرب کی گیمیا تو نہیں

دیکھتے ہیں یہ بات کرتے نہیں
الوداعم پہ وہ خفا تو نہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُوَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے مجید مہربان نہایت رحم والا
 جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے
 ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے (اپنا) فضل و کرم کیا۔ نہ ان لوگوں کا راستہ
 جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔

یہ سورۃ کہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ حدیثوں
 تفسیر میں اس کے کئی نام آئے ہیں سب سے زیادہ

مشہور نام الفاتحہ ہے جو فاتحۃ الكتاب کا
 مختصر ہے۔ یعنی کتاب کو شروع کرنے والی، گویا یہ سورۃ
 قرآن مجید کا خطبہ افتتاحیہ یا دیباچہ ہے یہ سورۃ قرآن مجید
 کی تمام سورتوں میں خاص اہمیت رکھتی ہے اسلئے اس کا
 موزوں مقام قرآن مجید کا پہلا صفحہ قرار پایا۔

الحمد لله میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمام کائنات
 کی اصل وہ ذات ہے جس کا نام اللہ ہے جو ہر طرح کے
 حسن و جمال اور خوبی و کمال کا سرچشمہ ہے کائنات میں

جہاں کہیں بھی اور جس قدر بھی جمال و کمال کی جھلک
 دیکھی جائے وہ اسی سے ہے لہذا اسکو اسی سرچشمہ کی طرف
 پھیر دیا جائے اور یوں کہا جائے الحمد لله ہر طرح کی حمد و
 ستائش اللہ ہی کو زیب ہے۔

رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی
 دو جہانی صفتیں یعنی ربوبیت اور رحمت کی طرف توجہ دلائی
 گئی ہے اور یہ عقیدہ و لفٹین کیا گیا ہے کہ کائنات سے
 اللہ تعالیٰ کا تعلق سراسر ربوبیت اور رحمت کا ہے رب
 العالمین میں اللہ تعالیٰ کی اس پروردگاری کا تصور دلایا
 گیا ہے جو کسی نسل یا قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ایسی وسیع اور

عالمگیر ہے جو ہر قوم اور کائنات کے ذرہ ذرہ کی پرورش فرما رہا ہے الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صفحے ہیں اور صفت رحمت کے بیان کو بڑی قوت سے پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اس کے غیر محدود ہونے کا یقین دلوں میں اچھی طرح جاگزیں ہو جائے اور ان قوموں کے جابلانہ تصورات کی بیخ کنی ہو جائے جو خدا کی طرف قہر و غضب کی صفت میں دیکھتے اور یاد کرتے ہیں۔

سوالٹ یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تصور دلایا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ایک بادشاہ کی طرح خدا یوں ہی کسی سے خوش ہو جاتا ہو اور کسی سے ناخوش بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات میں خدا کی صفت عدل کا رنہا ہے جو کائنات میں کسی چیز کے نفع و عمل کو منافع ہونے نہیں دیتی ذرہ ذرہ کے اعمال و افعال کو محفوظ رکھتی اور ان کو نتائج بخشتی ہے۔ اس سے ہر چیز کی ایک خاصیت اور ہر عمل کا ایک نتیجہ مقدر کر دیا ہے اسلئے یقین رکھنا چاہیے کہ اس عالم کی زندگی کا کوئی مقصد اور نتیجہ ضرور ہے اور یہ کہ انسانی اعمال اپنی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور اچھے یا برے نتیجہ پیدا کرتے ہیں جنرا و نمر کا قانون ہے اور اسی سے آخرت کی زندگی کا تصور پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں یہ حقیقت جاگزیں ہونی کہ ہر چیز کا اپنا حق تعالیٰ کی ذات ہے تو اسکی راہ سرب جاتی ہے اور بارگاہ اس کی زبان پر ایالٹ تحید و ایالٹ نستعین جاری ہو جاتا ہے یعنی اس تصور کے ساتھ ہی انسان حق تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے حدود تالش والے خدا! اے رحمت و روبریت والے خدا! تیرے سامنے

ہم سب کی حیثیت یہ ہے کہ ہم تیرے بندے اور محتاج ہیں ہم تیری عظمت و کبریائی اور اپنی بندگی بجا رکھنے کا اقرار کرتے ہیں اور مضبوط عہد کرتے ہیں کہ اپنی بندگی کا رشتہ ہمیشہ تجھی سے جوڑیں گے اور اپنا سہر نیا نہ تیرے ہی سامنے جھکائیں گے اور اپنی احتیاجات کے پورا کرنے میں ہمیشہ تیری ہی مدد کے طالب ہونگے منزل مقصود متعین ہونے کے بعد عملی نقطہ نظر سے راہ نجات کے جاننے اور پہچاننے کی تمنا انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جسکے لئے وہ خدا کے

حضور میں اھدنا الصراط المستقیم کی التجا کرتا ہے۔ راہ نجات کی تعبیر صراط مستقیم یعنی سیدہی راہ سے کی گئی ہے جو ایک سادہ صحیح اور بلخ تعبیر ہے پھر صراط الذین العزت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں صراط مستقیم کی ایک سیدہی سادہی اور جانی بوجہی پہچان تبادلی زندگی کی دور میں ہیں ایک نیک اور کامیاب انسانوں کی اور دوسرے بھٹکے ہوئے اور ناکام لوگوں کی پہلی جماعت انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی ہے۔ اس جماعت کے سرگروہ انبیاء میں جو وحی الہی کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں ان کی پیروی میں لوگ علم و عمل کے لحاظ سے صدیقین شہداء اور صالحین کے گروہوں میں اپنا اپنا مقام بناتے ہیں۔ یہ سب بزرگ ہدایت یافتہ نجات یافتہ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سرفراز ہیں ان کے مقابل وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی رہبری سے منہ پھیر لیتے ہیں اسلئے راستہ ٹھٹک جاتے ہیں اور خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں قرآن مجید دونوں جامعوں کے صفات ان کے عقائد اور اعمال صاف صاف اور دلنشین پیرایہ میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہوں کے طریقوں سے بچیں اور ہدایت یافتہ بزرگوں کی زندگیوں کو اپنے لئے شغل راہ بنائیں اور دین و دنیا میں کامیاب اور بامراد ہوں۔

(ادامہ)

دین عام عقلاؤں کے

تابع نہیں ہو سکتا

معارف آگاہ حقائق دستگاہ العارف باللہ شیخ الاسلام
مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ بانی جامعہ نظامیہ
اقتباس از کتاب العقل

الحمد لله المنزه بذاته والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه اجمعين

بعد حمد و صلوة کے حضرات اہل ایمان کی خدمت
میں گزارش ہے کہ اگرچہ زمانہ سابقہ میں بھی ہر شخص جلد احکام
شرعیہ کا پورے طور سے حامل نہ ہو سکا اس لئے کہ باعتبار عمل
کے ہر زمانہ میں خواص و عوام میں فرق رہا کیسے مگر نفس
ایمان اور اعتقادی مسائل میں باہم کوئی فرق اور کسی قسم کا
امتیاز نہ تھا اگر خاص لوگ باعتبار تفصیلی اعتقاد کے عوام
انسان سے ممتاز ہوتے تو عوام انسان اس تفصیل کو اس
اجال میں داخل کر لیتے کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب پر ایمان لائے اور جب
کبھی انکا عالم مستند علیہ السہم مسئلہ کی نسبت کہہ دیتا کہ اس میں
یہ اعتقاد چاہیے تو فوراً مان لیتے بخلاف اس زمانہ کے کہ
علاوہ تقصیر عمل کے اعتقادات میں بھی بہت کچھ فساد آگیا
ہے اور جنوز یہ مرض رویہ ترقی ہے اصل فساد اس خرابی کا

یہ ہے کہ اکثر طبیعیات میں خود راہی اور خود پسندی آئی ہے
ہر ایک کو اپنی عقل پر ناز اور اپنی طبیعت پر اعتماد ہے اور
یہ ذہن میں سمائی ہوئی ہے کہ کیسی ہی شکل بات صدق سمجھ
سکتے ہیں جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو بات انکی سمجھ میں نہ آئے
وہ خلاف واقع ہے پناجہ اسی بنیاد پر جو بات قرآن و
حدیث میں خلاف عادت و کثرت ہیں اس کو خلاف عقل
سمجھ کر کچھ نہ کچھ تاویل کر لیتے ہیں اور سخت آفت یہ ہے کہ
ہمارے علماء بھی بطور افتخار کے کہا کرتے ہیں کہ ہمارا دین
عقل کے مطابق ہے جس کی وجہ سے ہر جانب تکمیل و حق بات
بات میں عقل لگانے پر مستعد ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں کہتا
کہ دین جس عقل کے مطابق ہے وہ یہ دعویٰ عقل نہیں ہے
جس نے دائرہ محسوسات سے پاؤں باہر نہ رکھا اور یہ خیال
کسی کو نہیں آتا کہ اگر یہ ضروری ہوتا کہ دین ہماری عقل کے مطابق

ہو اور ضرورت صرف اس سے رفع ہو جاتی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو تاویل کر کے مطابق عقل بنالین تو ہمارا دین تو کیا کوئی دین ممتاز نہ رہتا کیونکہ کوئی بات ایسی نہ ہوگی جس کی تاویل نہ ہو سکے جب سب تاویل پذیر ہوں تو جائز ہے کہ کوئی شخص ہر مسئلہ میں ایک قسم کا اقتدار گمراہے اور جس دین میں اسکے خلاف ہو تو اس کی تاویل کر کے اپنے اعتقاد کے مطابق بنائے اس مجموعہ پر یہ بات صادقی آسکے گی کہ وہ مجموعہ تمام ادیان کا مجموعہ ہے اور اس وقت یہ کہنا ممکن ہو گا کہ جمیع ادیان میں باہم کوئی مخالفت ہی نہیں سب ایک ہیں اور یہ لازم آئے گا کہ کوئی متعین مجموعہ نہ رہے بلکہ دین تابع انخاص ہو جاتے حالانکہ یہ بات ایسی ظاہر البطلان ہے کہ کوئی دین والا اس پر راضی نہ ہو گا کیونکہ جب تقلید اور پابندی نقل کی چھوڑ دی جائے اور عقل ہی پر مدار رہے تو کوئی چیز ہے جو عقل کو روک سکے اس لئے کہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی حقیقت اور اسباب و لوازم وغیرہ کی دریافت کا شوق ہوتا ہے اور جس قدر عقل میں حدت و چالاکی ہوگی اسکو اپنی کوشش سے کوئی نئی بات پیدا کرنا اچھا معلوم ہوگا اور ظاہر ہے کہ عقلوں میں تفاوت ہوا کرتا ہے اس صورت میں بے انتہا اختلاف پیدا ہونگے۔

الحاصل اس خود رانی کا دین پر ایسا برا اثر پڑا ہے کہ محاذ اللہ بے دینی دین بن رہی ہے اگرچہ کہ کہنے سننے سے اس بلا کا دفع ہونا ممکن نہیں مگر یہ خیر خواہی کا مقتضی یہ ہے کہ جو حق بات ہو کہہ دیا جائے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جب اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ ہمارا دین یوہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو قرآن و حدیث

جو راہ بتلائیں اسی راہ پر عقل کو چلانا اور اس کے مطابق اعتقاد رکھنا لازم ہے کیونکہ تصدیق اسی چیز کی مطلوب ہو ا کرتی ہے کہ حکو عقل باور نہ کرے ورنہ ان امور کی تصدیق طلب کرنا جو مطابق عقل ہوں تحصیل حاصل ہے مثلاً کوئی کسی سے کہے کہ آفتاب روشن ہونے کی تصدیق کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو یہ درخواست فضول سمجھی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں معمولی عقلوں کے خلاف امور بھی ہیں اور ان سب کو بصدق دل ماننے اور تصدیق کرنے والے کو مومن اور ایمان دار کہتے ہیں جن کی تعریف میں حق تعالیٰ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فرماتا ہے اور چونکہ خلاف عقل امور کی تصدیق کرنا نہایت سخت کام ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دباؤ یا اور کوئی وجہ سے آدمی سرسری طور پر مان لیتا ہے اور فی الحقیقت پوری تصدیق ان کی نہیں ہوتی اس لئے حق تعالیٰ اہل ایمان کو بھی ایمان لانے کے واسطے امر فرماتا چنانچہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ
الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ۔
یعنی اے ایمان والو تصدیق کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں ظن ہی کو تصدیق سمجھ بیٹھو کیونکہ ظن سے کبھی نفع نہیں۔
چنانچہ ارشاد ہے إِنَّ الظَّنَّ لَا يَكْفِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ عاقل پر خلاف عقل امور کی تصدیق شاق ہونی کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علیہم السلام کو معجزے عنایت فرمائے تاکہ خوارق عادات کو جو سراسر مخالفت ہیں دیکھ کر مقہور ہوں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

جس طرح چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا کنکریوں کا بات کرنا
جاوروں کا سر سجدہ ہونا۔ انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا۔
جھاڑوں کا مثل آدمیوں کے صرف بلانے سے آنا اور پھر
اپنے مقام پر چلے جانا۔ ایک مشت خاک سے ایک بڑے
شکر کو ہر میت دینا وغیرہ وغیرہ۔

امور جنکو معمولی عقل محال سمجھتی ہے جب بے تکلف
ادنی اشاروں سے واقع کر کے بتلا دئے گئے تو عقل کو
خدا اور رسول کی کسی بات میں تردد کا موقع نہ رہا کہ ان کو
خلاف واقع سمجھے کیونکہ جب ہزار ہا امور جن کا وقوع محال
سمجھا جاتا ہے واقع ہو گئے تو یہ بھی منجملہ انہیں کے ہونگے
جن کا وقوع قدرت الہی سے کچھ بعید نہیں۔

الغرض جو لوگ اہل انصاف و حق پسند تھے انہوں
نے اپنی عقلوں کو خدا اور رسول کے کلام کے آگے مسخر کر دیا تھا
اور جن کی طبیعتوں پر عصوبت و عناد غالب تھے صرف نفسانیت
سے انہوں نے نہ مانا اور معجزات کو سحر بتلایا صرف اسی مناسبت
سے کہ سحر سے بھی خلافت عادت امور کا ظہور ہوا کرتا ہے۔
حالانکہ سحر کجا معجزہ کجا سحر سے چند معین چیزیں ہوا کرتے ہیں
اس میں یہ اقتدار کہاں کہ آسمان میں تصرف جاری کرے
معجزات کے مقابلہ میں تو ساحر خود عاجز ہو کر یہ کہتے تھے
کہ یہ امور قدرت بشری سے خارج ہیں۔

الحاصل جو لوگ انصاف پسند اور طالب راہ
صواب تھے انہوں نے خوب تحقیق کیں اور قرآن و آثار
میں بخوبی غور کیا جب کسی قسم کا شک نہ رہا بصدق دل
ایمان لایا بلکہ بعد تکرار مشاہدات کے خود بخود تصدیق آگئی
جیسے تجربات میں ہوا کرتا ہے اور جو جو عار و ننگ اس زمانہ
میں سمجھا جاتا تھا مثلاً خلاف عقل باتوں کو مان لینا یہ قوفی

اور حماقت ہے اور ایک شخص خاص کے مطیع و فرمان بردار
مثل غلام بن جانا خلاف حمیت و حریت ہے سب کو
گوار کیا اسکے بعد کیسے ہی مخالف عقل باتیں پیش ہویں فوراً
مان لیا معراج کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر حیرت انگیز تھا
ہزاروں سال کی مسافت اور بڑے بڑے مہات طے کر کے
چند دقیقوں میں واپس تشریف فرما ہونا معمولی عقلوں
کے ادراک سے کس قدر دور ہے مگر ان حضرات نے ذرا بھی
تامل نہ کیا اور دریافت کیفیت فوراً قبول کر لیا پھر ان کی
اولاد ان کے جانشین ہوئی اور اسی طریقہ آبائی کو انہوں نے
بھی اختیار کیا ہر چند انہوں نے کوئی معجزات نہیں دیکھے جس
سے عقل مسخر ہوئی۔ مگر اپنے اسلاف و آبا و اجداد کی
عقلندی و حق پسندی پر انکو پورا بھروسہ تھا ان کے دیکھے
ہوئے واقعات کرائی العین پیش نظر تھے جس سے انکی عقلیں
بھی مہذب ہوئیں اور ایسا ہی دستور بھی ہے کہ جب آدمی
کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو اس معتمد علیہ کے دیکھے اور
سمجھے ہوئے معاملہ کو اپنی تحقیق پر مقدم رکھا کرتا ہے خصوصاً
وہ معاملہ جسکی تحقیق و تصدیق تخمیناً ایک لاکھ سے زیادہ
عقلندہ صحابہ نے کی ہو اور وہ تواتر پائے ثبوت کو پہنچا ہو
اسکی تکذیب کوئی عاقل کیوں کر کر سکتا ہے کیونکہ ایک لاکھ
سے زیادہ آدمیوں کا خبر دینا کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی قسم
کی عقل کو اسکی تکذیب کا موقع مل سکے۔ سو پچاس آدمی
جب کسی چیز کی خبر دیتے ہیں تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ
لاکھ سے زیادہ آدمی مختلف ملکوں کے اپنے ایمان کی خبر
دیں اور ایمان کے وہی معنی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔

الغرض اولاد خلف الصدق اصحاب کے نسلاً بعد نسل طریقہ
آبائی پر قائم رہے اور ان پر کوئی تہمت نہ لگائی اس اشنا میں

إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ
مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝

یعنی کیا تم تعویڑی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور
تعویڑی پتہ نہیں لاتے اس کی جڑ یہی ہے کہ دنیا میں تم
سوا ہو گے اور قیامت میں سخت عذاب میں ڈالے جاؤ گے
اور جو کہتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خافل نہیں ہے۔

یہ نتیجہ اسکا ہے کہ اپنے بزرگواروں پر التزام کم عقلی
اور بے انصافی کا لگایا گیا ورنہ طے شدہ معاملہ کو از سر نو
تازہ کرنا خود کم عقلی اور بے انصافی کی دلیل ہے۔ خصوصاً
ایسے وقت میں کہ ایک جانب کا بیٹہ فوت ہو جائے کیونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا صرف اسی
غرض سے تھا کہ دلوں سے اس معمولی عقلوں کے تسلط کو
جس میں ایک عالم مبتلا تھا دور کر کے ایمان کی سلطنت قائم
فرمادیں چنانچہ تائید جیوش معجزات عقل کو ہر میت
دیکر ایمان کی سلطنت دل میں قائم فرمائی یا یوں کہنے کہ
ایمان مدعی ہے اور عقل مدعی علیہ اور بیٹہ معجزات بھرا ہے
اسکے کہ شہادت گواہان اور اعتراف مدعی علیہ سے مقدمہ
فیصل ہو گیا اور شہود و مفقود ہو گئے ایک زمانہ دراز کے
بعد مدعی علیہ بھرمت دمہ کامرافتہ چاہے تو عقلاً کیونکر اسکی
سماعت ہو سکے مگر کسی نے اس پر غور نہ کیا اور وہ مثل صادق
آگئی تنہا پیش قاضی روی راضی آئی آخر عقل ہی کی چل گئی
اب اہل ایمان بیچارے حیران ہیں نہ کوئی معین ہے نہ مددگار
نہ ختم کو قائل کرنے والا کسی نے ایسے موقع میں مقابلہ ختم
کو مناسب نہ سمجھ کر زاویہ غفلت کو اختیار کیا اس خیال
سے کہ دنیا ذات شریف دشمن جاں در بغل موجود ہے ایسا
نہ ہو کہ خبر بوزہ کو دیکھ کر خبر بوزہ رنگ بدے۔ کسی نے جبرأت

تھوڑے بڑے ایسے بھی پیدا ہوئے کہ اپنے آبا و اجداد پر
انہوں نے پورا بھروسہ نہ کیا اور ہر بات میں از سر نو تحقیق
شروع کی جس سے وہ دولت ایمان جو بڑے بڑے مشرکوں
سے ہاتھ آئی تھی باتوں باتوں میں جاتے لگی اور پھر اس دشمن
ایمان یعنی عقل نا تراشیدہ گونگ کیا۔ اب وہ معجزہ کہاں جس
سے اسکی سرکوبی ہوتی اور وہ تاثیر انظار سر اپا فیض رحمت
للعالین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جس سے دل انصاف منزل تسکین
پاتے بیچارہ ایمان کو ایسی بے کسی کی حالت میں عقل کے روزانہ
حملوں سے سر چھپانا مشکل ہوا ظاہر ہے کہ جس رئیس کی یہ حالت
ہو تو وہ اپنی ریاست میں کیا تصرف کر سکے اس وجہ سے
ایمان کے آزادانہ تصرفات میں فتنہ واقع ہو گیا وہ استقلال
جو ہر بات کو بے کھٹکے ماننے پر دل کو مجبور کرتا تھا بتا رہا اب
بات بات میں محتاج ہے کہ اگر عقل کی اجازت ہو تو خدا و
رسول کے حکم کو نافذ کرے یعنی دل کو انہیں قبول کرنے پر
مجبور کرے جبکہ قبول کرنے کی اجازت عقل نے دی ہو غرض
شیرازہ اس قضیہ کا جو ایک زمانہ تک مستحکم تھا پسیدہ
ہو گیا اور منتظم اوراق متفرق ہونے لگے یعنی جو کسی کے کچھ میں
آگیا اسکو تو بجال رکھا اور جو کچھ میں نہ آیا اس کو بے ضرورت
سمجھ کر رشتہ تعلق ایمانی سے خارج کر دیا یعنی اس کے معنی
منطوق پر ایمان نہ لایا اور یہ کہہ دیا کہ مراد اس سے وہ نہیں
جو ظاہر کچھ میں آتی ہے پھر جو جی چاہا تاویل کر کے کچھ نہ کچھ
بنائے اور اسکی کچھ پروانہ کی کہ حق تعالیٰ نے اس باب میں
کس قدر عتاب فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے :-

أَفَتَوَسَّوْنَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَنفَرُونَ
بِبَعْضٍ مِّمَّا جَزَأْ أَوْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا
خِذْلَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ إِلَیْمَاتِهِمْ رُدُّونَ

کہ گم و لاف نسلم کو عمل میں لایا اکثر لوگ ایمان کی طرف داری تو کہ رہے ہیں مگر اسی کے دشمن جانی یعنی عقل سے مدد لے کر عقل سے مقابلہ کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دشمن کی بتائی ہوئی رائے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے خصوصاً جو دانا دشمن ہو کہیں دشمنوں کے جوق جوق بصورت دوست جنگ زرگری میں مشغول ہیں۔ تاکہ سادہ لوح ان کو اپنے سمجھ کر دام میں آجائیں۔ غرض جہدِ مذہبی کے ایمان نشانہ بنا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس پر عقلی تیر اندازیاں پوری ہیں اور ہر طرف ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ الامان۔ بڑی وجہ عقل کے سر اٹھانے کی یہی ہے کہ زمانہ معجزات جس سے اس کی سرکوبی ہوتی تھی دور ہو گیا اس وجہ سے وہ اناد لا غری کے مقام میں ہے مگر یہ سب اس کے دعاوی ہیں اب بھی اگر وہ علما جو ایمان کے طرفدار ہیں توجہ کریں تو اس کی قلعی کھل جائے اور معلوم ہو کہ وہ کہاں تک چل سکتی ہے پھر جب وہ تھکے اور ثابت ہو جائے کہ وہ ہر جگہ چل نہیں سکتی تو وہ دعویٰ کہ جو چیز خلاف عقل ہے ماننے کے قابل نہیں خود بخود دفع ہو جائیگا اور یہ بات اہل انصاف پر ظاہر ہو جائے گی کہ خدا اور رسول کے قول کے مقابل عقل ناتراشیدہ کو لانا بڑی حماقت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ عقل کا تصرف اور ادراک صرف دائرہ محسوسات ہی میں محدود ہے گو برائے نام معقولات خارج محسوسات ہوں اس لئے کہ جب تک کوئی چیز محسوس یا وجدانی نہ ہو اسکا ادراک عقل پر گز نہیں کر سکتی۔

بقیہ صفحہ ۱۰ اکسب معاش اور اسلام
اور ان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے جب ان پر جھوٹ کیا جاتا ہے تو خیانت نہیں کرتے اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے توڑتے نہیں اگر خریدتے ہیں تو اس چیز کی پرانی نہیں کرتے۔ اور اگر بیچتے ہیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے اور اگر کسی کا قرض ہوتا ہے تو اس پر سختی نہیں کرتے۔ آج کل کے زمانہ میں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس سے ہم کو اجتناب کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے لا یدخل الجنتہ جسد غذا ذہا لحرام۔

ترجمہ: حرام کے ذریعہ سے غذا پالیا ہو جسم جنت میں داخل نہ ہو گا۔ (روایت کی مشکوٰۃ نے)

دیکھئے بڑے بڑے صحابہ کرام، سلف الصالحین نے بڑی سے بڑی تجارت کرتے تھے دھوکہ فریب سودی لین دین اور ترک زکوٰۃ ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے اور ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک انصاری سے پوچھے کہ ہمارے مزدور نے کچھ کام بھی کیا انصاری نے کہا اچھا کام کیا آپ نے فرمایا اسے میرے پاس حاضر کرو اور اس کی جو کچھ اجرت جمع ہوئی وہ بھی لے آؤ اور اس کو لایا گیا اور ساتھ ہی درہم کی تمبلی بھی لائی گئی حضرت عمر فاروق نے اس مزدور سے فرمایا یہ تمبلی لے لے اور اب تجھے اختیار ہے خواہ جہاد کرو یا بیٹھارہ (کنز العمال)

دیکھا آپ نے صحابہ کرام کو خدا اور اس کے رسول کا اور آخرت کا بہت خوف تھا۔ اے خدا ہم سب کو صحابہ کرام سلف الصالحین کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین

الحمد لله الظاهر في مظاهر الاكوان الباطن عن مدارك القول والاذهان
الاول ان يحدث الزمان الآخر بعد انقضاء الدوران. والصلوة والسلام على
نوره سيدنا محمد منبع الجود والكرم وعلى آله مفاتيح خزائن اسواره
واصحابه مصابيح انوار ومن تبعهم باحسان

اما بعد ^{قرآن} هل جزاء الاحسان فاعلم انه يراك ہے۔

احسان الا احسان۔
ترجمہ: احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔
اس حدیث میں پہلا جزو کانک تراہ
مشاہدہ مشاہدہ ہے۔

ان لكل شيء ظهراً وبطناً
ان لكل آية ظهراً وبطناً۔

ترجمہ: ہر چیز کا ظاہر و باطن ہے۔ قرآن کی ہر
آیت کا ظاہر اور باطن ہے۔

مراقبہ اور دوسرا جزو فاعلم انه يراك کو پیش نظر
مراقبہ رکھنا مراقبہ ہے۔ علماء ظاہر کے پاس پہلا جزو
اعلیٰ ہے لیکن علماء باطن (صوفیاء) کے پاس دوسرا جزو
اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کی ذات و صفات کامل اور بندہ کی
ذات و صفات ناقص اور ناقص کامل کی رؤیت کا کما حقہ
نہ ظاہراً اور اک کر سکتا نہ باطناً۔ اس لئے صوفیاء کے
پاس پہلا جزو اعلیٰ نہیں بہ خلاف دوسرے جزو کہ بندہ اپنی
صفت رؤیت کو خدا کے حوالے کیا جیسا کہ فان لم تکن
تواک سے ظاہر ہے اور خدا ہی کو خدا کی رؤیت کے پر تو
سے دیکھے گا اور خدا کی رؤیت کا پر تو کامل۔ تو اب بندہ
اپنی ناقص صفت سے نہیں بلکہ خدا کی صفت کاملہ کے پر تو

مقام احسان جس کا ذکر حدیث
اقسام احسان میں اس طرح وارد ہے۔ ان
تعبداً لله كانك تراها فان لم تكن تراها
فانك يراك۔

ترجمہ: اللہ کی عبادت تو اس طرح کر دو گویا تو
اسے دیکھ رہا ہے پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ علم
میں رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے فانك يراك اہل میں

سے کامل رویت کا مشاہدہ کرے گا۔

حضرت علامہ صوفی
فرق مابین احسان و ایقان

نے اپنی کتاب "الانسان الكامل" میں ذکر کیا ہے کہ

مقام ایقان مقام احسان سے اعلیٰ ہے لیکن میرے

والد ماجد پیر و مرشد قبلہ حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب

رضوی قادری نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیا ہے کہ مقام

احسان اعلیٰ ہے مقام ایقان سے کیونکہ مقام ایقان

حاصل ہوتا ہے مشاہدہ کائنات سے جیسا کہ قرآن مجید

میں وارد ہے و كذلك نرى ابراهيم ملكوت

السموات والارض وليكون من الموقنين

سے ثابت ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں

اور زمین کی فرمانروائی، بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین

کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

مقام احسان پر فائز ہونے سے مشاہدہ حق تعالیٰ

اور اس کے جلوے مشہود ہوتے ہیں اور مشاہدہ حق تعالیٰ

اعلیٰ ہے مشاہدہ کائنات سے تو نتیجتاً یہ ثابت ہوا کہ

مقام احسان اعلیٰ ہے مقام ایقان سے۔

قرآن۔ ہل جزاء الاحسان

احسان ظاہری

ظاہری متعارف ہے۔

شمرہ احسان

حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ

ہوں امت محمدیہ پر حضرت ابراہیم کا احسان ہے کہ مجھے

مبعوث فرمایا اس احسان کا بدلہ احسان سے کم از کم اتنا

ان کا بھی نام لے لیا کرو تاکہ ہل جزاء الاحسان

الا الاحسان کا مصداق ہو۔

احسن کما احسن الله اليك

احسان باطنی ترجمہ: اب بندہ احسان کر و بطرح

خدا نے تجھ پر احسان کیا۔

آیت کریمہ میں احسان باطنی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے

یعنی جس طرح خدا نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے ظاہر کیا

خود باطن ہو گیا اب اس احسان کا بدلہ احسان سے اس طرح

دے کہ کمال اتباع شریعت اور کمال محبت کے ذریعہ

تو باطن ہو جائے خدا ظاہر یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جائے۔

احسان عقیدہ، احسان نیت، احسان عبادت

دیگر احسان عمل، احسان معرفت، احسان عظمت

احسان عشق و محبت، احسان ذکر لسانی، احسان ذکر قلبی

احسان اخلاق، احسان ذکر روحی، احسان نقل ادا کے

رسول اکرم، احسان وصل، احسان توحید احسان تہذیب نفس

احسان تصفیہ قلب، احسان جلا روح، احسان ایمان

احسان اسلام جسمانی، احسان اسلام روحانی۔

علامہ اسغیل حق نے اپنی تفسیر

رات اور دن روح البیان میں اسلام جسمانی کو رات

سے تعبیر کیا ہے اور اسلام روحانی کو دن سے تعبیر کیا ہے جسکی

تفصیل مالک یوم الدین میں فرمائی ہے۔

قرآن۔ ان الله لا يغفر ان

معنی ظاہری لیشرك به و يغفر ما دون ذلك

ترجمہ: بے شک اللہ نہیں مغفرت فرمائے گا یہ کہ اسکے

ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اسکے سوا مغفرت فرمایا گیا۔

شرک کرنے پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور مغفرت نہ

جرم نہیں تو مجرم کیسے؟ زینر شرک کرنے والے
داخل جنت ہو جائیں۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ شرک ایسا
جواب جرم ہے جس کا حقیقت میں وجود ہی

نہیں ہے اور جس جرم کا حقیقت میں وجود نہ ہو وہ
مقام مغفرت نہیں جسکی طرف لا یغفر سے اشارہ ہوا
مگر شرک کا اعتبار شرکوں کے عقیدوں، ذہنوں میں
ہو رہا ہے اور اس عقیدہ کے اعتبار کرتے قرآن میں
اِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ کہا گیا ہے۔ یعنی جو
حقیقت میں نہیں ہے اس کو یہ کہنا ظلم ہے اور اسی
ظلم کی سزا جہنم ہے اور جو حقیقت میں ہے اسکا انکار
کفر ہے اور اسکی سزا جہنم ہے۔

اگر کوئی شرک کے وجود کا قائل ہے تو
قائل اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ شرک کے
وجود کا قائل ہے اور جو شرک کے وجود کا قائل ہوتا
ہے اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل منطق کا قول
ان كانت الشمس طالعة فالتها وجود۔
ترجمہ: اگر سورج طلوع ہو تو دن موجود ہوگا۔ دن کا
وجود سورج کے وجود پر ہے۔ جو لازم ملزوم ہے اگر کوئی
کہے کہ دن ہے دن ہے تو وہ سورج کے وجود کا قائل
ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ شرک ہے شرک ہے
تو وہ شرک کے وجود کا قائل ہو رہا ہے۔

حدیث۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا اگر کوئی
و بال جان کسی کو گانی دے اور وہ اسکا استحقاق
نہ ہو تو گانی بولنے والے پر بوسہ آتی ہے۔ اسی طرح اگر
کوئی کسی کے لئے شرک شرک کا لفظ استعمال کرے اور

کبھی نہ کی وعید ہے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو
شرک نہ ٹھہرایا جائے وہی وحدہ لا شرک کہ ہے وہی
صفت الوہیت سے متصف ہے اسی کی طرف لا الہ
الا اللہ میں لا اور الا لایا جا کر تاکید اور تخصیص کی گئی۔

معنی باطنی جرم کا وجود جرم پر ہوتا ہے جہاں
مغفرت وجود جرم پر ہوتی ہے جہاں
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے کہ حقیقت میں خدا کے
شرک کا وجود ہی نہیں جیسے لاشویاک لہ سے ظاہر
قل هو اللہ احد سے ثابت اور لیکن فیہما
الہ الا اللہ لفسد قاسے رافع ہے۔

جب شرک یعنی موصوف کا وجود حقیقت میں نہیں
تو شرک یعنی صفت کا وجود بھی حقیقت میں نہیں کیونکہ
صفت موصوف لازم و ملزوم ہیں۔

اہل تحقیق نے وجود کی تین قسمیں بتلائی
محققین ہیں۔ ۱۔ واجب الوجود۔ ۲۔ ممکن الوجود
و مخلوق۔ ۳۔ متمنع الوجود (خدا کا شرک)

الحاصل شرک ایک ایسا جرم معتبر ہو رہا ہے
جس کا حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے اور جس جرم کا
حقیقت میں وجود نہیں وہ مقام مغفرت نہیں اسی معنی
باطنی کی طرف ان اللہ لا یغفر سے اشارہ لفظ تاکید
”ان“ کے ساتھ کیا گیا اس کے سوا ہر جرم کا وجود
حقیقت میں ہے اس کی طرف و یغفر مادون
ذالک سے صراحت کی گئی۔

سوال جب شرک ایسا جرم معتبر ہو جس کا
وجود حقیقت میں نہیں تو اس سے یہ
لازم آئے گا کہ شرک کرنے والے مجرم نہیں کیونکہ جب

وہ درحقیقت مشرک نہ ہو تو وہ بولنے والے پر لوٹ آئے گا۔ یعنی بولنے والا مشرک ہو گا۔

حق تعالیٰ کے لئے ہر قسم کی حمد
شان الوہیت قونی، فعلی، حانی، ذکر و ثناء
تسبیح و تعظیم عبادت ہوگی بشرطیکہ شان الوہیت
میں عیب و نقص نہ آنے پائے جیسا کہ بعض اہل علم نے
امکان کذب کے نظریہ سے حق تعالیٰ کو عیب و نقص سے
متصف قرار دیا۔

کہ جس نے حق تعالیٰ کو عیب و نقص
یا درجے سے متصف قرار دیا یقیناً اس نے
شان الوہیت میں عیب و نقص لایا اور جس نے شان
الوہیت میں عیب و نقص لایا تو اس کی تسبیح یعنی خدا
کی پاکی درست اور نہ اسکی تسبیح مقبول۔ جب اس کی
تسبیح درست اور مقبول نہ ہوتی تو اس کی مدح کیسے مقبول
ہوگی؟ کیونکہ حمد کی مقبولیت تسبیح کی درستگی پر ہے و نیز
تسبیح مقدم ہے تحمید پر جیسے قرآن فسیح بحمدك
ربك، کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ وغیرہ۔

نبی کی ہر قسم کی حمد و ثناء، ذکر
شان نبوت تعظیم، توقیر، تعظیم ہوگی نہ کہ
عبادت بشرطیکہ شان نبوت میں عیب و نقص نہ آنے
پائے اور صفات الوہیت کے خصائص سے متصف نہ کرے۔
اور شان نبوت میں عیب و نقص لانا درحقیقت نبی سے
منہ پھیرنے والا ایمان سے محروم اور اولیاء سے منہ پھیرنے
والا فیضان سے محروم۔

بعض اہل علم امکانِ نظیر کا نظریہ رکھتے ہیں (یعنی
حضور اکرم کے بعد کوئی اور نبی کے مثل ہو سکتا ہے) یہ نظریہ

یہ بھی شان نبوت کے شایانِ شان نہیں۔

میرے والد ماجد علامہ سید ابراہیم ادیب نے
امکانِ نظیر کی تردید قرآن اور منطق سے
اس طرح فرمائی۔

۱۔ از قرآن سبحان الذی اسری
دلیل بحمدہ ..... اسنہ هو المبیع
البصیر میں دو ضمیریں آئی ہیں جن سے حصر کا فائدہ ہوتا
ہے حصر سے مراد ”وہی“ حصر کی دو قسمیں ہیں (۱) حصر تام
(۲) حصر کمال۔ حصر تام کی صورت میں ضمیر سبحان یعنی حق تعالیٰ
کی طرف لوٹے گی۔ اور ایسی صورت میں معنی یہ ہوں گے
”حقیقت میں خدا کی ذات ہی سمیع بصیر ہے۔ اور وہ میری
قسم حصر کمال کی صورت میں ضمیر عبد یعنی رسول اکرم کی طرف
لوٹے گی اس صورت میں معنی یہ ہو گئے کہ تمام مخلوقات
میں کامل سمیع کامل بصیر حضور اکرم ہی ہیں جس سے لازم آیا
کہ حضور کا مثل ہو نہیں سکتا۔ قرآن سے امکانِ نظیر کی
نفی ہوئی۔

۲۔ واجب الوجود حق تعالیٰ کی نظیر حقیقتہً
دلیل وجوداً، عقلاً، نقلاً ہر اعتبار سے مستنع
ہے۔ رہا ممکن الوجود (مخلوق) کی نظیر ممکن کیونکہ ممکنِ نظیر
ممكن۔ یعنی ہر ممکن کی نظیر ممکن ہے تو رسول کی بھی نظیر ممکن
ہونی چاہیے، ساری مخلوقات حضور کے نور وجود سے
وجود پائی تو حضور کی شان ممکن جامع ہے ہر ممکن کی
نظیر ممکن ہے مگر ممکن جامع کی نظیر ناممکن ہے تو اس سے
یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم کا مثل اور انکی نظیر ناممکن ہے۔
اولیاء اللہ کی ہر قسم کی حمد و ثناء
شان ولایت ذکر، توصیف، تعظیم، تعظیم ہوگی نہ کہ

عبادت۔ بشرطیکہ شان ولایت میں عیب و نقص نہ آنے پائے اور خصائص الوہیت اور خصائص نبوت سے متصف قرار نہ دے۔

فرق مابین عبادت و تعظیم جس ذات کو واجب اور صفت صمدیت سے متصف، مستحق عبادت، مقصوف بالغات، فاعل حقیقی، جان مان کہ اس کی تسبیح و تحمید ذکر و ثناء، توصیف اور تعظیم عبادت ہوگی۔ اور جن کو ممکن الوجود مخلوق، منظر خدا، خدا کے بندے، خدا کے محبوب جانے اور صفت الوہیت اور صفت صمدیت متصف قرار نہ دے اور فاعل حقیقی، مقصوف بالذات اور مستحق عبادت نہ جانے اور جس قدر جتنی چاہے، مبالغہ در مبالغہ، غلو در غلو، ذکر و توصیف و تعظیم کر جائے یہ تعظیم ہوگی نہ کہ عبادت۔

بعض اہل علم نے ان حقائق، وقائع کو مغالطہ نہ سمجھ کر تعظیم کو عبادت قرار دیا۔ اور بعض نے والعلو فی رسول اللہ الشریک الاکبر کہا ہے۔ اور بعض نے حقیقت شرک کے عنوان پر کتاب لکھی، حقیقت اس کی ہوتی ہے جس کا وجود ہو جب حقیقت شرک اور شرک کا وجود ہی نہیں تو حقیقت شرک کتاب کا نام رکھنا لائق غور ہے۔

شان ولایت میں عیب و نقص یعنی بے ادبی اولیاء، علماء کی شان میں بے ادبی کرنا فیضان سے محرومی بلکہ ایمان جانے کا قوی اندیشہ ہے جیسا کہ ابن سقا جو غوث اعظم کا ہم سبق تھا جس نے سارے علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی اور شاہ روم کے

بابائے پر تمام پادریوں کو شکست فاش دی تھی۔ لیکن ایک غوث نامی بزرگ کی بے ادبی کی جس کا انجام یہ ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوا اور عیسائی مذہب قبول کر کے شادی کرنی۔ سب سے پہلے بے ادب کو جب خدا نے نکالا تو داخل ہونے نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ بے ادبوں کو نکالنا خدا کی سنت ہے اور داخل کرنا بدعت ہے، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

فی ذکر مؤسس الجامعة النظامیة

نظمها الاستاذ الجلیل سیدہ الرضوی الشیخ للجامعة
وذا البانی شیخ مستقیم ومن النوارہ هذا النبیاء
سراج المعارف والعلوم ونور اللہ لیس له انہفاء
وتاج العارفين ومنہواہم ومن فیضانہ یروی الظہار
ونشکہ علی الاحسان شکلا جزیلا لیس یحصیہ الوفاء
وندعوا اللہ ان یقی النظام یتہ ما انجنت ہذا السماء
ترجمہ۔ حضرت بانی صاحب استقامت بزرگ میں اور یہ ساری
رہنمائی آپ ہی کے انور سے ہے۔

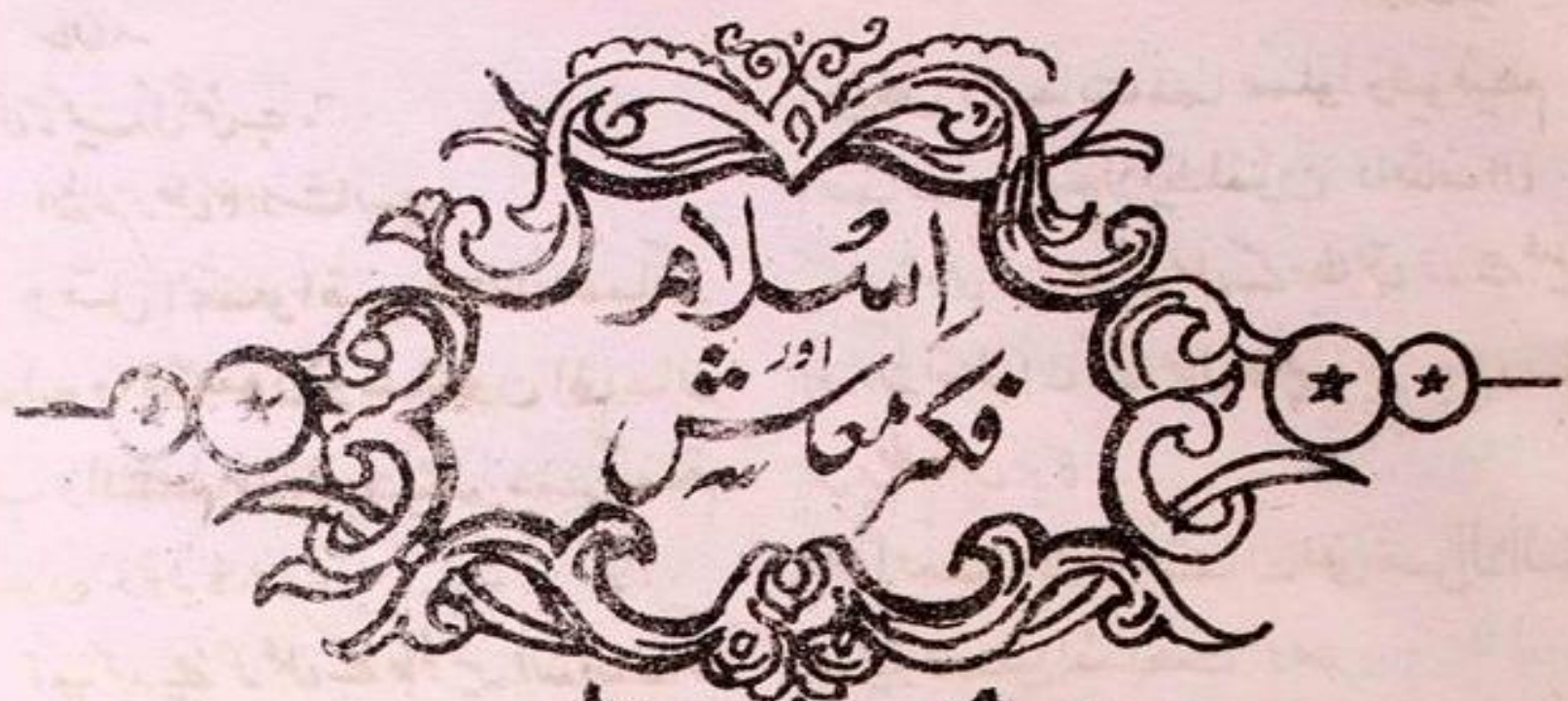
آپ علم و عرفان کی شمع ہیں اور اللہ کے لیے نور ہیں
جو کبھی گل نہ چوئے والا ہے۔

آپ عارفین اور دیگر صالحین کے سرتاج ہیں اور آپ کے
فیضان سے تشنگان علوم سیراب ہیں۔

اس احسان عظیم پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں اگرچہ کہ اس کا
حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نظامیہ ہمیشہ باقی رکھے جب تک
یہ آسمان تاروں سے بھرا ہے۔

مفت زکریا خان صاحب مدظلہ

الحمد لله الذي جعل الليل سكنا والنفار معاشا والصلاة والسلام على سيدنا
محمد النبي الذي هداانا الى سبيل المعيشية المشروعة وعلى
الدعوى به بأبهم اقتديتم اهتديتم امثابعد -

کسی قوم کی عظمت اس کے عمل کی مقدار و معیار

رک جاتی ہے۔

سے معلوم ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اسکے سعی
و عمل کے نتائج و ثمرات سے لگایا جاتا ہے۔ فرد در اہل
معاشرہ کا لازمی جزو اور اس کا تخلیقی عنصر ہوتا ہے۔

افراد کے اشتراک عمل سے سماج بنتا اور سنورتا ہے۔

افراد کی محنتوں سے نہ صرف زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے

بلکہ انکی سعی پیہم سے ایک خوش حال، مہذب اور منظم

معاشرہ کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ وہ سماج کا میانی

خوشحالی اور سعادت سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جسکے

افراد عمل سے دور اور لاپرواہ ہوں یا پھر بے نتیجہ اور

غیر مقصدی عمل کے پیچھے پڑے رہتے ہوں۔ اس طریق

عمل سے ترقی کی راہ میں سد و سد ہو جاتی ہیں جسکے نتیجہ

میں معاشرہ سکسڑ کر رہ جاتا اور پیش قدمی کی رفتار

وہ قوم و معاشرہ تہذیب و آداب اور ثقافت

و تمدن سے محروم ہوتا ہے جس میں بیکاروں کا ہوں

اور آرتکالیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ محنت سے گریز اور

بیکاری وہ مرض مہلک ہے جس سے معاشرہ میں گراگری

جہم لیتی ہے۔ افراد ہر ائم کے مرکب ہوتے اور پورا معاشرہ

تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ اسلام بیکاری

اور سستی و کاہلی کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

وہ معاشرے کے تمام افراد کو سعی و عمل کی بار بار ترغیب

دلاتا اور محنت پر ابھارتا ہے۔ اسلام میں عملی و فاعلیوں کی

بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آجروں کی بڑی

حوصلہ افزائی کرتا ہے کتاب و سنت میں انصاف کو عمل

اختیار رکھنے اور بے عملی اور غفلت شعاری سے احتراز

سانامہ

کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

وقل اعملوا فسیرى الله عملکم

ورسوله والمؤمنون وستتوبون الى عالم

الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم

تعملون (توبہ ۱۰۵)

آپ کہہ دیجئے کہ عمل کے جاؤ پس اللہ تعالیٰ اسکا

رسول اور اہل ایمان جلد تمہارے عمل دیکھینگے اور علیہ ہی

چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے کی طرف تم لوٹنے

جاؤ گے۔ لہذا وہ تمہیں تمہارے عمل سے آگاہ کر دیگا۔

اس آیت کریمہ میں بصریہ امر نص صریح حکم کے ذریعہ

عمل کرنے کی تاکید و ہدایت کی گئی ہے اس میں اس چیز

سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ آدمی کا عمل اللہ، اسکے رسول

اور مومنین سے چھپا نہیں رہیگا۔ لہذا انسان اپنے عمل

و سلوک میں کسی قسم کی بے عملی، خیانت اور بدعتی کام مرتکب

نہیں ہو سکیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر نگاہ رکھے

ہوے ہے اس کو یہ بھی یقین ہے کہ مالک روز جزا اسکے

ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اس سے کسی

سورت فرار ممکن نہیں وہ اپنے ہر اچھے اور بُرے عمل کو دیکھینگا۔

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ

ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ

پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسکو دیکھینگا اور

جس نے ذرہ برابر بُرائی کی وہ اسکو دیکھ لے گا۔

غرض کہ انسان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا

اور آخرت میں اسکے عمل کی نوعیت اور مقدار کے اعتبار

سے ہوگا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انذار نظامیہ

ولکل درجات مما عملوا ولیوفیہم

اعمالہم وہم لا یظلمون (احقاف ۱۹)

ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملیں گے

اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور

ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین

امنوا و عملوا الصلحت (عصر)

زمانہ کی قسم بلاشبہ انسان گھٹائے میں ہے۔ مگر

ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اس نقصان محفوظ ہیں۔

مطلب یہ کہ بے عمل، کامل اور حققت شعار انسان

اس خسران میں شامل ہیں (اور اس خسران میں وہ لوگ بھی

شامل ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے اور بد عملی کے

مرتکب ہوتے ہیں)

ان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ

سوف یرى ثم یجزاہ جزاء الا وافی۔

انسان کو اسکی کوشش کے سوا کچھ نہیں وہ اپنی سعی

کا صلہ ضرور پائے گا پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔

رب کائنات نے انسان کی حوائج کی تکمیل کے لئے

کئی مختلف اسباب و وسائل اور ذریعہ معاش پیدا کئے

ہیں۔ اب یہ اسکا کام ہے کہ وہ ان وسائل کو تلاش اور

اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فاشوا

فی مناکیبھا وکلو امن ذرۃ۔ (ملک ۱۵)

تمہارے فائدہ کے لئے اللہ نے زمین کو تمہارا تابع بنادیا

ہے لہذا تم (تمکاش روزگار کے لئے) اس کے راستوں میں

چلو گھومو اور اسکی روزی میں سے کھاؤ۔

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (اعراف: ۱۱)
اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور ہمیں تمہاری منفعت کے لئے وسائل معاش پیدا کئے مگر تم بہت کم شکر گزار ہو۔

وَلَقَدْ كُومَنَّا بِنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (اسراء: ۷۰)
اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انکو خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور اچھی اچھی چیزوں کو عطا کیا۔
وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعَايِشَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
اور اللہ نے زمین کی جملہ چیزوں کو تمہاری منفعت کے لئے پیدا فرمایا۔

تلاش رزق کے لئے زمین میں نکل جانے اور کسب معاش اختیار کرنے کے بارے میں یہ حکم دیا۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔

پس جب نماز ادا کر لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور وہاں اللہ کے فضل و رزق کو ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔

یہ ورد گمانے اس آیت میں واضح انداز میں انسان کو فکر معاش کی تاکید کی ہے۔ مسئلہ رزق میں اس حقیقت سے بھی واقف کرادیا گیا ہے کہ سعی و عمل انسان کا کام ہے اور اصل میں رزق کا مینے والا اللہ ہے۔ جو شخص حصول رزق کے لئے کوشاں رہے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اسکو بامراد کرے گا اور حیران و حیرت کی طاقت و قدرت رکھتے

ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا وہ محروم رہے گا۔ جسکے نتیجہ میں وہ ہمیشہ پریشان و زبون حال اور دوسروں کا محتاج اور دست نگر بن رہے گا۔
اسلام کی نظر میں ایسا فرد نا پسندیدہ اور خاندان و معاشرے کے لئے ناقابل برداشت ہے۔

خليفة راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد کچھ لوگوں کو مسجد کے ایک گوشہ میں یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا اللھم وارزقنی ! اللھم وارزقنی ! کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی و روزی میں مسجد میں پہنچا دے۔ آپ نے اس صورت حال پر کوڑا تان کر فرمایا کہ تمہارا اس طرح بیٹھا رہنا درست نہیں تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سے نہ کبھی سونا برسنا ہے اور نہ چاندی۔

حضرت امام قبل سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بلا حرکت و عمل یہ خیال لئے ہوئے اپنی جگہ جا بیٹھا ہے کہ اس کو اسکا رزق مل کر ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص اتھائی جاہل اور بے سمجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے۔
جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ وَحْيِي۔

اللہ نے میرے رزق کو میرے خیرے کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستکاری اور صنعت و حرفت کی نسبت فرمایا۔

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنْ نَسِيَ اللَّهُ ذَا وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (بخاری)

کبھی کوئی آدمی اپنی محنت سے بہتر کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت سے کھانا کھاتے تھے۔

من امسى كالامن عمل يده امسى
مغفوره له - (طبرانی)

جو آدمی شام تک کام کرتے کرتے تھک جائے
تو وہ مغفرت مآب ہوگا۔

ما من مسلم يزرع ذرعا او يغرس
غرسا فياكل منه طيرا و انسان او بهيمة
الا كان به صدقة (بخاری)

کوئی مسلمان زراعت کرتا ہے یا پودے لگاتا ہے
پس اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایہ کھاتا ہے تو یہ
اسکی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔

تلاش روزگار کے سلسلہ میں حضورؐ نے فرمایا۔

التمسوا الرزق من خبايا الارض الو
زمین کے دبے خزانوں میں سے تم اپنا رزق تلاش
کرو، زمین کے اندر تمہوں میں فضائے آسمانی میں سمندروں
کی گہرائیوں میں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں اولاد آدم کے
بے حساب منافع اور فوائد بھرے پڑے ہیں جو بلا طلب
و تلاش اور بخیر جستجو و محنت ہاتھ نہیں لگتے۔ سمندر میں

وہی غریب لگتا ہے جسے موتیوں کی تلاش ہوتی ہے جو طالب
رفعت ہوتا ہے وہی راتوں میں جاگتا اور تمام دن مصروف
عمل رہتا ہے۔ ہمارے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
اسوۂ حسنہ موجود ہے کہ آپ اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ اپنے
کپڑوں کو خود دسی لیتے اور دھو لیتے تھے۔ بازار جا کر ضرورت
کی چیزیں خود لا لیتے تھے۔ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لگے حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اہل بیت اطہار کے لئے آپ
نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدیں اور ان کو خود اٹھالیا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ!
ان اشیاء کو میں اٹھالے چلوں گا لیکن حضورؐ نے اس کی
اجازت نہیں دی اور فرمایا اے ابوبکر! سامان والا ہی
ان کو اٹھالے جانے کا ذمہ دار اور زیادہ حقدار ہے۔
جب تم اپنے اہل و عیال کے لئے سامان خود اٹھالے جاؤ
گے تو فرشتے تمہیں لے نہ دیں گے گھر لینگے اور گھر کے
لوگ خوش ہو جائیں گے۔

غور کر لیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
بلیغ ارشاد میں ہمارے لئے کتنے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں
ایک تو یہ کہ آدمی کا اپنا بوجھ اٹھالے جانا خود رسی کا فرض
ہے۔ لا تزدروا ذرة و ذرا خوی۔ وہ اپنا بوجھ غیر
ضروری طور پر دوسروں پر نہ ڈالے اس میں دوسری
حکمت یہ ہے کہ جب صاحب خانہ سامان خود اپنے ساتھ
لے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اہل خانہ یہی سمجھیں گے کہ یہ
سامان انہی کے لئے لایا گیا ہے اور اس طریق عمل سے یقیناً
وہ خوشی محسوس کریں گے۔ جب شخص غیر کے کندھوں پر
یہ سامان ہو تو انہیں یہ یقین و خوشی کیونکر حاصل ہوگی۔
اسی لئے دین فطرت نے فکر معاش کو عبادت گزار ہی
اور وظیفہ نشینی کے افضل قرار دیا ہے۔

رسول اللہ سے ایک جماعت نے عرض کیا یا رسول اللہ!
فلاں شخص دن میں روزہ رکھتا ہے تمام رات عبادت
و ریاضت میں گزارتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کس نے اسے کھانے
کا ذمہ لیا ہے کہا کہ ہم سب ہی اس کے کفیل ہیں۔ حضورؐ نے
فرمایا پھر تو تم سب لوگ اس شخص سے افضل ہیں۔
دین میں مانگنے اور دست سوال دراز کرنے کو نہایت مکروہ

اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ سوال کرنا عزت نفس اور غیرت انسانی کے مخالف ہے اس سے آدمی نکلے اپنا بیع اور غیر کا محتاج ہو جاتا ہے۔ معاشرہ میں اسکو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ضمیر مردہ، حیا مفقود اور خود داری نابود ہو جاتی ہے بالفاظ دیگر اس کا زندہ رہنا یا مرنا یعنی اس کا وجود و عدم دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سہی و عمل اور تدبیر و تدبیر کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اہمیت کو امت پر واضح کیا اور فرمایا۔

عليكم بالتجارة فان فيها تسعة اعشار من الرزق۔

اے مسلمانو! تمہیں چاہیے کہ تجارت کریں کیونکہ اس میں رزق کے (۱۰) حصوں میں کوئی (۹) حصے تمہارے لئے رکھے گئے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعی تجارت میں بڑی ہی خیر و برکت ہے۔ حضورؐ نے تاجر کی تعریف و توصیف میں فرمایا۔

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء۔

سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

افضل الکسب کے بارے میں حضورؐ نے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

افضل الکسب البیع المبرور وعمل الرجل بیدہ۔

بہترین کمائی سچی صاف ستھری بیع اور آدمی کی اپنی ہاتھ کی محنت ہے۔

تاہم جن اصحاب کے پاس صنعت و حرفت، تجارت و زراعت کے وسائل و ذرائع موجود نہ ہوں حضورؐ نے ان کے لئے بھی معاش و محنت کی تدبیر مہیا کی۔ فرمایا۔

لان ياخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فليبيعها فيكف الله بها وجهه خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه۔ (بخاری)

مناسب ہے کہ تم میں سے کوئی رسمی شتا تھلے جنگل جائے۔ لکڑی کاٹے اس کا گٹھا پیٹھ پر اٹھالائے بازار میں فروخت کرے۔ یہ عمل دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے۔ اسلئے کہ لوگ بھیک دل میں آیا تو دیتے ہیں ورنہ نہیں۔

چنانچہ ایک روز کاذاقعہ ہے کہ ایک بے روزگار انصاری نے حضورؐ سے سوال کیا اس پر آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ چیزیں ہیں؟ انصاری نے کہا حضورؐ گھر میں صرف اوڑھنے کی ایک کپڑی اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں کوئے آؤ وہ گھر جا کر کھیل اور پیالہ لے آیا اور حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب حضورؐ نے اس کا نیلام شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگایا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کوئی اور اس سے زیادہ بولی قیمت لگا سکتے ہیں تو ایک دوسرے صحابی نے دو درہم لگائے آپ نے اس کپڑی اور پیالے کو دو درہم کے عوض ان کے حوالے کر دیا اور دو درہم انصاری کو دیئے ہوئے یہ ہدایت دی کہ ایک درہم سے کھانا خرید کر گھر پہنچا دو اور دوسرے درہم سے ایک کپڑی خرید لے آؤ۔ انصاری نے کپڑی خرید کر حضورؐ کی

سانامہ

خدمت میں پیش کی اور خود حضور اپنے دست مبارک سے
لکڑی کا دستہ اس میں لگایا اور فرمایا کہ اب تم جنگل جاؤ
لکڑیاں کاٹو اور شام بازار لے جا کر بیچ دو اور تاکید
کی کہ پندرہ دن تک تم مجھ سے نہ ملنا۔ اس مدت میں
انصاری نے ۱۰، درہم پیدا کئے اور ان میں کھانے کا
سامان اور کچھ کپڑا خرید لیا اور پندرہ دن کے بعد حضور
کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی روداد سنائی حضور نے
اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا تمہارا اس طرح
روزہ کی کماتا دوسروں سے مانگنے اور قیامت کے دن سوال
کی ذلت اٹھانے سے بدرجہا بہتر ہے۔

ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ کسی صحابی سے یا زکوٰۃ
وغیرہ سے ان کو دو درہم دلالتے لیکن اس سے مرض کا
صحیح علاج نہیں ہوتا۔ آپ کے اس طریقہ کار سے یہ رہنمائی
ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز ہو اگرچہ معمولی ہی کیوں
نہ ہو فی الحال بیع کر کے معاش کا کوئی مستقل ذریعہ پیدا کرے
تاکہ وہ رزق حلال کے ذریعہ باعزت زندگی گزار سکے۔
وہ یہ سمجھے کہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ لانا اور انکو بازار
میں فروخت کرنا کوئی عجیب کام ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان
رزق حلال اور باعزت زندگی گزارنے کی خاطر رکشا چلاتا
ہے یا ٹھیلہ ٹھکیل کر روزی کھاتا ہے یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر
کاروبار کرتا ہے یا سیکل پر گھوم گھوم کر چیزیں فروخت
کرتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محبوب کام کرتا ہے۔ یہ
سارے کام اسلامی نقطہ نظر سے بالکل درست اور مستحسن
ہیں۔ انکی یہ محنتیں نہایت قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن
کو حصول معاش کا ذریعہ اور رات کو سکون و آرام کے لئے
چیدہ کیا ہے اور انسان کو طاقت و قوت، اعضاء و جوارح

انوار نظامیہ

اس نے عطا کیا کہ وہ عمل مشروع اور حصول روزگار کیلئے
ان کو استعمال کرے۔ اگر ایسا نہ کرے تو پھر کفران نعمت
لازم آئے گا۔

تاریخ گواہ ہے کہ آج ترقی یافتہ قوموں کی ہمہ جہتی
ترقی خوشحالی اور ان کی تسخیر کائنات کا سارا راز انکی
انتہائی محنتوں اور کوششوں ہی کا نتیجہ ہے ان کے قیمتی
معلومات، مفید مشاہدات و تجربات اور خاص طور سے
اشیاء کے حقائق ان کے خواص و منافع سے کماحقہ
واقفیت ان کی سر ملبدی کا بنیادی سبب اور اہم ترین
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کی قیادت کر رہے ہیں
ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ملبدیوں تک رسائی
حاصل کرنے والے وہ اصحاب علم و عمل ہی ہوتے ہیں نہ کہ
باتھ پر ہاتھ دھرتے کینج نشین اور گدی نشین جنگلے دلوں
سے احساس زمان جاتا رہا ہے اور اللہ کی خشیت انکے
قلوب سے نکل چکی ہے۔

اس دل خراش اور ناگفتہ بہ صورت حالات کے
پیش نظر ہی تو شاعر اسلام علامہ قبال نے کہا تھا کہ
وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا
باقی رہی یہ بات کہ حقیقت میں کون اللہ کی خشیت
سے متصف ہوتے ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الم تری ان الله انزل من السماء ماء
فانخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن
الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها
وغرابيع سود. ومن الناس والدواب
والانعام مختلف الوان كذا

بخشی اللہ من عبادہ العلماء

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہم نے مختلف رنگوں کے سفید و سرخ راستے اور سخت کھلے چٹان بنائے ایسی طرح انسان چوپایوں اور جانوروں میں مختلف رنگوں کے پیدا کئے۔ بلاشبہ اس کے بندوں میں جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

یہاں علامہ سے مراد کائنات کے اسماء اور موزکات علم رکھنے والے اور حقائق اشیاء ان کے اجناس و انواع اور ان کے مختلف خواص و منافع سے واقفیت رکھنے والے ہیں یہ لوگ رنگوں کے اختلاف ان کے وجوہ و اسباب ان کی شدت و کمی اور اللہ کی قدرت سے واقفیت میں اہل علم جب اپنے علم کو خیر کی طرف موڑ دیتے ہیں تو تب ان پر "انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء" صادق آتا ہے۔ جب یہ علماء اہل ایمان ہوں تو نور علی نور کی مثال ان پر صادق آتی ہے۔ خود آگاہی اور خدا آگاہی قانون قدرت اور کائنات کا علم و عرفان یقین ہے کہ انہیں خشیتہ اللہ پر آمادہ اور مجبور کر دے اور انہیں حکیم و قادر مطلق اور مبدع و معید تک پہنچا دے۔ ان میں قوت و تاثیر پیدا ہو جائے کہ جس سے پہاڑ تک دھل جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالتم بدعائکم الجبال۔

اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت حاصل ہو جائے تو یقین کر لو کہ تمہارے دعا سے پہاڑ مل جائیں۔ یہ صحیح ہے کہ ایسے ہی علماء نے خواہ ان کے عمل کی نوعیت

دماغی ہو کہ جسمانی دنیا کو نئی نئی قیمتی معلومات منفعت بخش اخراجات، علوم فنون میں اجتہادات اور صنعتی ترقی کے ذریعہ دنیا کو مالا مال کیا۔ تمدن و تہذیب اور ثقافت و ثقافت کے وہ عظیم محل تعمیر کئے کہ دنیا آج ان سے مستفید ہو رہی ہے۔

رسول اللہ کا ارشاد ہے "بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے بدترین انسان وہ ہے جسے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔"

قرن اولیٰ کے مسلمان علم و عمل میں بے مثال تھے انہوں نے کبھی بھی اسباب و وسائل کو صرف نظر نہیں کیا۔ ان سے خیر امت کے جملہ تقاضوں کی تکمیل ہوئی۔

تہذیب و اخلاق اور انسانیت کی اعلیٰ قدریں پر وہ ان پر حصر ہیں۔ نوع انسانی نے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ایک ہزار سال تک اسلامی تمدن تمام تمدنوں پر غالب رہا۔ عالمی قیادت کی ذمہ داری اُسے کامیابی کے ساتھ پوری طرح عہد پر آجوا۔ علوم و فنون آداب و آثار اور عمرانیات میں امتیاز، صنعتی اور تجارتی تقدم اور ترقی

و جنگ میں برتری کو اقوام عالم نے تسلیم کیا۔ غرض کہ اسلام کے عظم و عمل کا معیار انقلاب جدید کا جہر ایسا ہی بنا۔ اندلس میں مغرب نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ صلیبی جنگوں میں جگہ جگہ منتقل ہوتا رہا۔ دانشور قوموں نے اسکو اپنے لئے میں کسی تامل اور شک و تردید سے کام نہیں لیا۔ مگر افسوس کہ جب اسلامی معاشرہ میں علم و عمل کی گرفت کمزور ہو گئی تو مسلمان اپنے قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بے اعتنائی برتی۔ مغرب سے خذ ما مضا و ددع ما کدس پر معنی مفید اور ٹھوس چیزوں کو حاصل

کرنے کی بجائے بڑی تیزی سے ان کی پر فریب تہذیب کو اپنا لیا اور تمام سلبی اور سموم دین چیلوں کو اختیار کر لیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ "لہریق من الکتاب الا رسم و لہریق من الاسلام الا اسم" کے صدق قرآن کا صرف رسم الخط اور اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا۔ افراد ملت میں بیماری، خوش فہمی، بے معنی بھروسہ اور اکابر ملت میں باہ طلبی، محبوبی شہرت کا حصول توڑ جوڑ اور سازشوں میں تفریق اذقت ان کا شیوہ زندگی بن گیا۔ سطحی اور عامیانه خیالات، منفی انداز فکر، خود غرضی اور انتہا پسندی جیسے بڑے اوصاف کے اب وہ نمائندہ بن کر رہ گئے۔ صحیح فہم و فراست، محتمدانہ غور و فکر، اصابت رائے اور بروقت طبعی برہن و اب فیصلہ کرنے اور صحیح تدبیر اختیار کرنے کی ساری صلاحیتیں غنقا ہو گئیں۔ نتیجہ یہ کہ ملت زوال و انحطاط کی شکل اختیار کر لی اور پس ماندہ ہو گئی۔ تاریخ مشاہدہ ہے کہ صحابہ تابعین و تبع تابعین میں جہاں یہ اوصاف حمیدہ بدرجہ اتم موجود تھے وہیں وہ حرکت و عمل میں سب سے آگے رہے۔ ان صحابہ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیشہ اور حرفہ تھا۔ وہ سر دی و گری و خشکی و تری میں سفر کرتے کھجور کے باغوں اور نخلستانوں میں کام میں لگے رہتے۔ ہمارے اسلاف میں کوئی حداد تھے کوئی جیہاں۔ کوئی خیاط تھے تو کوئی خراز کوئی قطان تھے تو کوئی تھال کوئی رہاں تھے تو کوئی خزانہ وغیرہ وغیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو دوسرے روز سر پہ کپڑا اٹھائے بازار کی طرف نکل پڑے۔ راستہ میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کی ان سے ملاقات ہو گئی تعجب سے حضرت عمر نے

آپ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اگر میں کوئی کام نہ کروں تو اہل و عیال کو کیسے کھلا سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم آپ کو وظیفہ مقرر کئے دیتے ہیں چنانچہ دوسرے ہی دن سے وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اسلام دراصل ایک حرکیاتی نظام زندگی اور راہ عمل کا نام ہے تب ہی تو صحابہ کرام نے (دہ سال کے اندر اندر دنیا کے نصف کوہ ارض کو فتح کر لیا اور سارے انسانوں کو زندگی کی سیدھی راہ دکھائی۔

اسلام میں عالمین کا مرتبہ اور فرد کی آزادی کے پیدا نشی حق کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام جہاں عمل کی فائز امرامیوں کو بتاتا ہے وہیں عالمین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ان کی قدر و منزلت کی نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ اسلامی سماج میں مالکوں اور مزدوروں کے تمام کام مشترکہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں ان میں اتحاد فکر و عمل پایا جاتا ہے۔ جہاں کچھ کمزوریاں اور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں انکو باہمی تعاون عمل سے دور کیا جاتا ہے۔ اسلامی مساوات اور اخوت کا ہر وقت اور ہر پرہیزگار پر مظاہرہ کیا جاتا ہے اسکی پوری پابندی کی مالکوں کو ہدایت بھی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکہ فمن کان اخوة تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل و لیلبسہ مما یلبس و لا تکلفوہم ما یغلبہم فان کلفتہم فاعینوہم۔ تمہارے تمام تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

سانامہ

ان کو تمہارا ماتحت و محکوم بنایا ہے۔ پس خادم و محکوم کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسکو وہی پہنائے جو پہنتا ہے۔ تم انہیں لیے کام کی تکلیف مت دو جسکی وہ طاقت نہیں رکھتے اگر تم احیائے ان کو زحمت دو تو تم انکے اس کام میں ہاتھ بٹاؤ تاکہ یہ کام ان کے لئے تکلیف مالا یطاق نہ بنے۔

زیر بحث موضوع کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تاجر، زراعتی، صنعت کار اور محنت کش طبقہ کو مجاہدین کی صف میں ذکر فرمایا ہے۔

وَاٰخِرُونَ يَصُوبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاٰخِرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کے فضل و رزق کو ڈھونڈتے ہوئے کاروباری سفر کرتے ہیں اور دوسرے مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔

مزدوروں کی اہمیت کا اندازہ حضور کے اس ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دی جائے کیونکہ اس کے طلب رزق کی کوشش

اللہ ہی کے راستہ میں ہوئی ہے۔ صحابہ نے ایک شخص کو اکتساب معاش میں بڑا ہی منہمک اور سرگرم دیکھا۔ رسول اللہ سے عرض کیا کہ افسوس کہ اسکی یہ دوڑ دھوپ اور جو لانی اللہ کے راستہ میں ہوئی! آپ نے فرمایا تم لوگ ایسا مت کہو

اسلئے کہ اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کیلئے یہ محنت اٹھا رہا ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ رکھ کے لئے کوشاں ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اگر وہ عزت و وقار کی زندگی گزارنے کے لئے محنت و مشقت اٹھا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔

انوار نظامیہ

اگر وہ دکھاوے اور اظہار فخر کے لئے تنگ و دو میں لگا ہے تو وہ یقیناً شیطان کے راستہ پر ہے۔

رسول اللہ نے ایک اور بڑی اہم مثال بیان فرمائی جس سے مزدور کی غفلت کا پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ نے تین اصحاب کا ذکر فرمایا وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے رات ہو گئی انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اچانک

ایک چٹان گر گئی اور غار کا رستہ بند ہو گیا اب ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کی پہلے آدمی نے اپنے حسن عمل کا یہ واسطہ دے کر دعا کی کہ وہ اپنے

والدین کا وفادار اور اطاعت گزار ہے اور دوسرے نے اپنے اس عمل صالح کا واسطہ دے کر دعا کی کہ وہ محارم سے بچتا رہا ہے اور حضرت کی زندگی گزارا ہے چٹان ان دونوں کی دعا سے ٹھوڑی ہی جگہ سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر

تیسرے نے اپنے پروردگار سے بواسطہ حسن عمل یہ دعا کی کہ وہ "اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو مزدوری پر بلایا تھا۔ وہ کام سے فراغت کے بعد اپنی اجرت لئے

بغیر ہی چلا گیا میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا۔ اس کے مال دیکریوں میں اس سے کافی اضافہ ہو گیا ایک مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس واپس آیا اور اجرت کا مطالبہ کرنے لگا میں نے اس سے کہا کہ یہ سارا مال اور بکریاں جو

تو دیکھ رہا ہے دراصل وہ تیری اجرت ہیں وہ سارا مال اور بکریاں ہادک لے گیا۔ دعا کی کہ اے اللہ! اگر میں نے

یہ کام تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اسکی مناجات سے چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں اصحاب غار سے نکلے

میں کامیاب ہو گئے۔"

اس سے اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں فردور کی کیا اہمیت ہے۔ اخلاص عمل کی کس درجہ تاثیر بخشتی ہے اور اسی طرح حسن عمل اور عمل صالح کا کس قدر اثر و نفوذ ہوتا ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پرنہیں، طاقت پر واز گر رکھتی ہے
زمانہ ماضی کے مسلمان اپنے حسن و عمل کے ذریعہ
علمی اور عملی میدانوں میں محیر العقول کا زمانہ انجام دے
جن کو آج ہم ائمہ، محدثین، متکلمین، فلاسفہ، اطباء،
ادبا، خطباء، شعراء، مہندسین، صنایع اور مزارعین کے
ناموں سے یاد کرتے ہیں جنہیں قابل ذکر امام اعظم ابو حنیفہ
امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری
و مسلم، امام غزالی و ابن رشد، فارابی، ابن سینا، رازی
فیروز آبادی، ابن خلدون، ابن خلدون، ابن قیمیہ، ابو
العباس المبرد، ابو العلاء المہری، بھٹری، متقی اور جابر بن
حیان وغیرہم ہیں۔ جنہوں نے رہتی دنیا کے لئے گرانقدر
اور بیش بہا خزانے اور علمی آثار چھوڑے۔ بقول شاعر

تلف آثارنا تدل علینا

فانظروا بعدنا الی الآثار

یہ ہمارے آثار ہیں جو ہمارا صحیح تعارف کراتے
ہیں لہذا تم ہمارے بعد ہمارے آثار میں غور فکر کرتے رہنا۔

اسباب زوال و پستی
لیکن افسوس کہ

ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔

۱۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب استعماریت
ہے جس نے ایک طویل عرصہ تک مسلم معاشرہ پر اپنا تسلط

جائے رکھا اس نے اپنی آزمودہ سیاست پھوٹ
ڈالو اور حکومت کرو، کا کامیاب حربہ استعمال کیا جسکے
ہم ہمیشہ تختہ مشق بنے رہے۔ ان کی ظاہری پمہ فریب
تہذیب نے مسلمانوں کو کہیں کا باقی نہ رکھا۔ لافنی امور
میں وقت گزاری، بیکاری، دوسروں پر تکیہ اور بھروسہ
ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ افلاس اور اسلامی تعلیمات
سے انحراف انکی خصوصیت بن گئی۔ حالانکہ اسلام تو
جملہ احکام کی پابندی کرنے اور علم و عمل میں مشغول رہنے
کا نام ہے۔ ہمارا دین "دین عمل اور دین ثمر ہے۔"

۲۔ مظاہر شکیہ میں ہم نے مغرب کی اندھی تقلید کی
اجتہاد و فکر کی رفتار سست پڑ گئی۔ حالانکہ نص مقدس
میں تبصیر و تفسیر اور تدبیر و تدبیر کی بار بار دعوت دی گئی
ہے۔ ہم پر اغیار کا جادو و سمجھ اس طرح چل گیا کہ تقلید جامد
کے ہم عادی بن گئے۔ ہم نے حضور اکرم کے اس ارشاد گرامی
کو تسلیاً منسیا کر دیا جس میں کہا گیا تھا۔

الحکمة ضالة المؤمن حیث وجدھا

فہو احق بھا۔

حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے وہ جہاں بھی ملے
مومن اس کے حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔

۳۔ اسلامی معاشرہ میں سیاسی، اجتماعی اور مذہبی،
مسکلی اور مشربی جھگڑے کھڑے کئے گئے جس سے نہ صرف
اتحاد و فکر عمل ختم ہو گیا بلکہ ملت کا وزن و قاری جاتا رہا۔
اس المیہ پر قبضہ بھی اظہار افسوس ہوتا تم کیا جائے کم ہی ہے
ملت کے جس ادارہ اور تنظیم میں دیکھئے اتحاد و فکر و عمل مفقود
نظر آتا ہے ہر جگہ عہدوں اور مناصب کی جنگ نظر آئے گی
جس کو عہدہ مل گیا وہ اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں۔

ساننامہ

حالانکہ ان سے ادارہ کی تسامی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بد قسمتی سے اگر کسی کو کوئی عہدہ نہیں مل سکا وہ صبر کرنے کے لئے آمادہ نہیں جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ اس میں اس عہدہ کی ذرا صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ مسلم معاشرہ میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو عہدہ اور مناصب کے اہل نہ ہونے کے باوجود اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کی خاطر اداروں کو ذریعہ بناتے اور ان عہدوں کے حصول کی کیاں و سنگ بھی کرتے ہیں اور ضرورت ہو تو اس کے لئے باقاعدہ تحریک بھی چلاتے ہیں۔ اس موقع پر حصول عہدہ کے لئے اسلام نے جو تعلیم و تلقین کی ہے اسکو یکسر بھلا بیٹھے اور صرف نظر کر دے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے معاشرے میں ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے اور ادارے دن و رات کی مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ۔

اذا وسد الاموال الى غير اهله
فانتظر الساعة۔

جب دین و دنیا کا کوئی بھی معاملہ نا اہل کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو سمجھو کہ وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ یہ حالت موجودہ غور فرمائیے کہ حضور کا اس گرامی ارشاد ہمارے معاشرہ پر کس قدر صحیح صادق آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں افتراق و اختلاف سے اجتناب کی ہدایت دی گئی ہے۔

اطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تنازعوا
فتمشوا وتذهب رءسكم واصبروا ان الله
مع الصابرين
اے مسلمانو! اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول

انوار نظامیہ

کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے مت کھڑا کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا
وكونوا عباد الله اخوانا۔

آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیچھے نہ پھیر لو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔

فرمایا کہ ہدایت پانے کے بعد میری امت کلمہ گراہ ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں البتہ اندیشہ ہے تو ان کے باہمی اختلاف اور جھگڑوں میں ہمیشہ الجھے رہنا چاہیے۔

۴۔ زوال امت کا جو تھاسبب یہ ہے کہ دین کے انتہا پسندوں نے توکل کی حقیقت کو ہی بدل ڈالا اور سعی و عمل کو انہوں نے توکل کے منافی قرار دیا۔ حالانکہ توکل اسباب و وسائل کو صرف نظر کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ سعی و عمل اور تدبیر و تدبیر سے مملو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے مسئلہ میں ہمارے لئے حقیقی نمونہ اور مثال ہے آپ مرض کا علاج فرماتے اور دوا کی خاصیت بیان فرماتے۔ حضور کا ارشاد ہے۔

تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء
الا وضع له دواء۔

اللہ کے بندہ مرض کا علاج کرو۔ پس اللہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کیا جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرض کے ساتھ اس مرض کو دور

کرنے کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ اور طریقہ بھی بتایا ہے
ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بدوی
آیا اور مسجد نبوی کے دروازہ پر اونٹنی کو کھلی چھوڑ دیا
مذکور سے پوچھنے لگا اَعْلَهَا وَاَتَوَكَّلُ وَاَهْلَقَهَا
وَاَتَوَكَّلُ میں اونٹنی کو باندھوں اور بھروسہ کروں
یا اسکو چھوڑ دو اور بھروسہ کروں۔ آپ نے فرمایا۔
اَعْلَهَا وَاَتَوَكَّلُ تو اس کو رسی سے پہلے باندھ
اور بھروسہ کر، اس ارشاد سے اس تصویر فہم کی تردید
ہو جاتی ہے کہ عمل منافی توکل ہے اس حدیث سے تو
پہلے سخی و تدبیر اور بعد کو توکل کرنا ثابت ہے۔

بعض لوگوں کا ادعا یہ ہے کہ مخلوق کے رزق کا
ذمہ اللہ نے لیا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پرندوں
چمندوں درندوں اور کیڑے مکوڑوں کو تک رزق دیتا
ہے تو انسان جیسی اشرف المخلوق کو کیوں رزق نہیں
دیتا۔ مگر ان اصحاب کی اس پر نظر نہیں ہے کہ یہ ایصال
رزق کسی نہ کسی حیثیت سے سخی و حرکت کے بعد ہی تو ہے
انکالی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ پر کماحقہ توکل
کرسے اور حسن ظن سے کام لے تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک پرندے کو جس طرح رزق دیتا ہے اسی طرح انسان
کو بھی رزق دے۔ یہ اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
حدیث کو بطور دلیل و محبت پیش کرتے ہیں۔

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرِزَقَكُمْ
كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرَ تَخْدُوْنَ خَمَاصًا وَتَرْوَحُ بَطَانًا۔
اگر تم اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرو گے تو وہ
تمہیں ضرور رزق دے گا جیسا کہ پرندے رزق پاتے ہیں

صبح کو وہ خانی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر
لوٹ آتے ہیں۔

حدیث میں تغذ و خماصا و تروح بطنانا
کے الفاظ سے تو عمل بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرندوں کو
تک فراہمی قوت کے لئے گھونسلیوں سے نکلنا اور تمام دن
رزق کے لئے لگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ تب چل کر وہ
آسودہ حال اور اپنے بچوں کے لئے غذا لے ہوئے شام
گھر واپس لوٹتے ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے متوالکین کے اس حدیث
سے استدلال کرنے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ
وضاحت فرمائی کہ حدیث تو ترک عمل کر کے بیٹھے رہنے
پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ تو طلب رزق کے لئے سخی و عمل
اختیار کرنے کی دلیل ہے۔ پرندے جب رزق کے لئے دوڑ
دھوپ کرتے ہیں تو انسان کو کیا ہوا کہ وہ ایسا نہ کرے۔
یہی تو جیہہ ہمیں صوفیائے کرام کے پاس بھی ملتی ہے۔

حضرت شقیق بلخی تاجر تھے حسب معمول انہوں نے ایک
بار تجارتی سفر کا ارادہ کیا اس خیال سے کہ نہ جانے کب
ملاقات ہو وہ اپنے محترم دوست ابراہیم ادھمؒ سے ملنے
گئے ملاقات کے بعد آپ نے رخت سفر باندھا۔ لیکن حضرت
ابراہیم ادھمؒ نے چند دنوں بعد ہی ان کو مسجد میں دیکھا اور
تعب سے پوچھا کہ کیوں شقیق آپ کا اتنا جلد سفر سے لوٹ
آنا ہوا۔ شقیق نے کہا کیا بتاؤں! میں نے درمیان سفر ایک
عجیب غریب واقعہ دیکھا اور میں سے واپس ہو گیا۔

قصہ یہ ہوا کہ میں مکان دور کرنے کی غرض سے ایک غیر آباد جگہ
ٹھہر گیا۔ وہاں میں نے آنکھ کا اندھا اور اڑنے معذور ایک
پرندے کو دیکھا سو بچنے لگا کہ یا اللہ! اس بے بس کی گزر بسر

کیسے ہوتی ہوگی؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک پرندہ اپنی چوچ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے آیا اور اس پرندہ کے سامنے ڈال دیا اس طرح اس نے کئی چکر کئے اور اس طرح معذوری پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ! جب اس ویران جگہ اللہ تعالیٰ ایک پرندہ کو ردق پہنچا سکتا ہے تو مجھے اسکی کیا ضرورت ہے کہ شہر شہر گردش کرتے رہوں۔ چنانچہ میں نے فوری اپنا سفر منقطع کر دیا اور گھر آ گیا۔

یہ سن کر حضرت ابراہیم ادھمؑ نے کہا اے شفیق تمہارا اس طرح سوچنے کے انداز سے بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر تم نے ایک اپانچ پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا۔ جسکی زندگی دوسروں کی رہنمائی ہے تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی طرح ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کے پیٹ پالنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ اوپر والا ہاتھ مجھے والے ہاتھ سے بہرہ پہنچاتا ہے۔ شفیق یہ سنتے ہی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ادھمؑ کا ہاتھ چوم لیا۔ کہا اے ابواسحاق آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور دوسرے ہی روز سے دوبارہ تجارت شروع کر دی۔

حضرت امام ابراہیمؑ بھی جو تابعی ہیں کسی نے آپ سے پوچھا امانت دار تاجر اور عبادت گزار صوفی میں آپ کے نزدیک کون افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا امانت دار تاجر میری نظروں میں افضل ہے کیونکہ شیطان اسکو کبھی ناپ تول میں کبھی لین دین میں درغلطاتا اور الجھاتے رہتا ہے لیکن یہ ہر مار اسکو شکست دیتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ شیخ شاعرانہ کاریگریوں کو عبادت

گزاروں پر فوقیت دیتے تھے۔ آپ اسکی وجہ یہ بتاتے تھے کہ عبادت سے صرف عابد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن کاریگر اور صنعت کار سے کئی ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ فرماتے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بڑھی اپنی آری کو اور درزی اپنی سوئی کو تسبیح کا دانہ بنائے۔ مطلب یہ کہ کام کے ساتھ وہ یاد الہی بھی کرتے رہیں۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے ملنے ہوئے تعجب ہوتا ہے جب میں کہی سے اس کا کام اور پیشہ پوچھتا ہوں تو وہ اگر "ہاں" سے جواب دیتا ہے کہ میرا یہ پیشہ ہے تو میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ اور وہ میرے دل میں جگہ پالیتا ہے اور اگر کوئی "نہیں" سے جواب دیتا ہے تو وہ اس وقت سے میری نظروں سے گر جاتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کا یعنی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم متوکلین ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے کذب بیانی سے کام لیا۔ تم متوکلین نہیں بلکہ متاکلین ہیں۔ متوکل تو وہ ہوتا ہے جو دانے کو زمین میں ڈالتا اور اسکے بعد رب الارباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ بقول شاعر

سپر دم بہ تو ما یہ خویش را

تو دانی حساب کہ ویش را

بعض لوگ عمل کو خیر یاد کر کے اللہ پر توکل اور اسکے ساتھ حسن ظن کا جو خیال رکھتے ہیں ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لیس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل وان قوما غرقتهم الا حسا في حتى خرجوا ولا حسنة لهم وقالوا

نَحْنُ نَحْسِنُ النَّظَرَ بِاللَّهِ، وَكَذَبُوا لَوَاحِسْتُوا
النَّظَرَ لِاحْسِنُوا الْعَمَلَ۔

ایمان آرزو کا نام نہیں لیکن ایمان وہ ہے جو
دل میں جم جائے اور عمل اسکی تصدیق کرے۔ بیشک
بعض لوگوں کو آرزو لانے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے
حتیٰ کہ وہ لوگ دنیا سے چل پے۔ حال یہ ہے کہ
ان کے لئے کوئی نیکی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے
نیک گمانی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ کہا اگر وہ اللہ کے
ساتھ حسن ظن رکھتے تو ضرور تھا کہ وہ حسن عمل اختیار کرتے۔
حقیقی توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرتے
ہوئے اللہ پر توکل کرے اور اپنے جملہ وسائل و ماسعی
میں بالآخر اللہ عز و جل سے طالب توفیق بنے رہے۔
اس لئے کہ بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی چیز پر
قادر ہے۔ وہی کار ساز ہے کوشش ہمارا کام ہے اور
تکمیل و انجام تک پہنچانا اللہ کی طرف سے ہے السعی
منا والاعتصام من اللہ تعالیٰ۔

برعکس اس کے اگر آدمی اپنی سعی و محنت اور اپنے
وسائل و ذرائع پر اعتماد کرے تو بصورت کامیابی اس میں
غور و گہنہ پیدا ہو گا اور بصورت ناکامی و نامرادی اسکو
بڑی مایوسی سے دوچار ہوتا پڑے گا۔ لیکن جب وہ
اپنے امور کو بعد ماسعی اللہ کے تفویض کر دے تو ہر
نوع صورتحال میں وہ مطمئن رہے گا کیونکہ اس کا یہ عقیدہ
ہے کہ خلق و زرق، عطا و منع، قبض و بسط، فوز و فلاح
اور خیریت و حرمان ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے اور فرد
سعی و عمل کی توفیق بھی من اللہ ہی ہے۔

انسان کا صرف فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام

و فرائض کی ادائیگی کرتے رہے۔ حقوق و ثمرات خود حاصل
ہوتے ہیں۔ محض حقیق احقوق اکا وظیفہ جلاتے ہیں اس میں
نہ معقولیت نہ انصاف پسندی۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ
”حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ جب حقیق کو حاصل
کر لیتے ہیں تو عمل اور اس کے فرائض سے یکسر بے تعلق
ہو جاتے ہیں۔“

اجیر و مستاجر کے فرائض اجیر و مستاجر کے جہاں
کچھ فرائض بھی ہیں۔ مال کے حاصل کرنے والوں میں
عموماً دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک قسم ان کی ہے جو بلا محنت و مشقت مال و
دولت کے دولت مند مالک ہو جاتے ہیں جو عموماً مال کا
کھاتہ تحفظ نہیں کر پاتے اور نہ اس کے تعلق سے اپنی
ذمہ داریوں سے صحیح طور سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔

۲۔ دوسرے قسم ان لوگوں کی ہے جو خود انیسینہ ایک
کر کے سرمایہ دار بنتے ہیں یہی لوگ اسکی قدر واقف
ہوتے اور بے دریغ و بیجا تصرفات سے احتراز کرتے
ہیں۔ مرنے و رہنے کے مالک ہر ایک کو چند اصول و اقدار
کی پابندی ضروری ہے۔

اسلام میں کفایت شعاری اور پس اندازی
پس اندازی کا اصول یہ ہے کہ جو مال بھی میسر ہو
وہ اس پر قانع رہے دوسرے کے مال و دولت پر نظر
نہ رکھے۔ استغناء اور تعفف پیدا کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ
يَغْنَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي

الناس فانه الغنى و اياك والطمع فانه الفقر۔
 جو خود دار ہو پاک۔ دامن چاہتا ہے اللہ اس کو پاک و امن
 رکھتا ہے اور جو بے نیازی چاہتا ہے اس کو بے نیاز بنا دیتا
 ہے۔ تم پر لازم ہے کہ لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھو۔ لاپچ
 سے بچو کیونکہ لاپچ ہی افلاس ہے۔

اليد العليا خير من يد السفلى۔ اوپر والا
 ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دینے والا ہاتھ لینے
 والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضور کے اس مبلغ اور جامع ارشاد
 میں سرمایہ دار کو جہاں دیتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے
 اور لیتے رہنے والے کو لطیف انداز میں یہ غیرت بھی دلائی
 گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ زیر بنائے نہ رکھے بلکہ جلد اپنے
 ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا لے۔ پس اندازی ایک محمود صفت
 ہے۔ اسلام اسراف و تبذیر اور تقیر میں مبتلا ہوئے بغیر پس اندازی
 کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ اسراف و تبذیر فضول خرچی کا نام
 ہے اور تقیر حوائج ضروریہ میں بخل سے کام لیتے ہوئے کم
 خرچی کا نام ہے۔ اسلام کی نظر میں دونوں ناپسندیدہ ہیں
 صرف اموال میں اسلام کا اصول وسط ہے۔ قرآن پاک نے
 اسراف و تبذیر سے روک رکھا ہے۔

كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب
 المرففين۔

کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو کیونکہ اللہ
 مرففین کو پسند نہیں کرتا۔

ان المبدیرین كانوا من اخوان الشياطين
 بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں۔

لہذا یہ وسط اور راہ اعتدال اختیار کرنے کے تعلق

اللہ نے فرمایا۔

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا
 تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔
 اور نہ جھکنا اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیتا ہے اور نہ
 بالکل ہی کھول دینا چاہیے۔ ورنہ الزام خوردہ تھی دست
 ہو کر میٹھا رہے گا۔ یعنی انتہائی بخل سے کام لے اور نہ بلیغ
 خرچ کر کے ساری دولت ٹھادے۔

اس آیت میں یہ اشارۃ النص ہے کہ انسان کو چاہیے کہ
 وہ راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہوئے مستقبل کی ضروریات
 کے لئے تقوڑا بہت پس انداز کرے۔ خورد و نوش کے مسکن میں
 اسلام کا فلسفہ خوردن برائے زیستن ہے نہ کہ زیستن برائے
 خوردن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پیٹ کے ایک
 حصہ کو کھانے سے دوسرے حصہ کو پانی سے بھرنا اور تیسرے
 حصہ کو نر کیہ نفس کے لئے خانی رکھ چھوڑو۔ غرض کہ پس اندازی
 کے عمل سے فرد و جماعت اور پورے معاشرہ کو فائدہ پہنچتا ہے
 صدر اول میں اموال، زکوٰۃ وغیرہ کو بیک وقت خرچ نہیں
 کر دیا جاتا تھا بلکہ ایک حصہ کو آئندہ پیش آنے والے تقاضوں
 کی تکمیل کے لئے بیت المال میں محفوظ کر دیا جاتا۔

آدمی جو کام اور پیشہ بھی اختیار
 ۲۔ اخلاص اور اتحاد و فکر و عمل کرے اس میں اخلاص و خیر
 خواہی کا ہونا نہایت ضروری ہے اسی طرح اتحاد و فکر و عمل بھی
 لازمی ہے۔ اس سے مالک اور مزدور کے درمیان صحیح رابطہ
 اور خوشگوار تعلقات قائم رہتے ہیں۔

حضور کا ارشاد ہے "اخلصوا اعمالکم اللہ فان اللہ
 لا یقبل الا ما خلص لہ۔

اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرو اس لئے اللہ
 انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی ہوں۔

انسان زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر شعبہ میں اس بنیادی اصول کو اپنالے تو اس کی دنیا جنت بن جائے۔

۳۔ مزدور کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنا مفوضہ کام پوری دیانت اور تندہی سے انجام دے اس میں کتنی قسم کی کمی خیانت اور دھوکہ دہی کو نہ برتے۔

۴۔ مالک کا فرض یہ ہے کہ وہ مزدور کی مقررہ اجرت کو بلا کم و کاست بروقت ادا کر دے کوئی تکلیف مالا طاق اس پر نہ لادوے۔ کوئی بارگراں کام سونپا بھی جائے تو مالک بھی اسکے ساتھ تعاون کرے۔ بھائی چارگی اور مساوات کے احوال کو کسی حیثیت میں متاثر نہ ہونے دے۔

۵۔ مالک اور مزدور کے مشترکہ فرائض میں یہ ہے کہ ہر فریق ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ بنا رہے۔ ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرے کہ جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو اور اس سے ایک دوسرے کے جذبات و احساسات مجروح ہوتے ہوں۔ معاشرے کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے سلسلہ میں حضورؐ نے چند معاشرتی اصول کو مقرر فرما دیا ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ۔
حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

لَا يَدُّ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ لِأَخِيهِ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ۔

تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا اور اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو ناپسند کرے جو خود اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لا ضرر

ولا ضرر فی الاسلام۔

تم میں ہر ایک اپنی رعیت کے تعلق سے نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ اسلام میں کسی کو نہ نقصان میں رہنا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا درست ہے۔

اخوانکم خولکم۔ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں لہذا تم ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق و امتیاز نہ برتو پیدا نشی دولت کا ایک بنیادی اصول تقسیم عمل ہے۔ اس اصول کو اختیار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جذبات و احساسات مجروح نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے۔ حضورؐ نے اپنے ساتھیوں کو ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے کہا میں اسکو ذبح کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میں اسکی کھال اتار دوں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا میں اسکو پکا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑی جمع کر دوں گا۔ ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سبک کر لیں گے آپ رحمت نہ اٹھائیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ سب کام کر لیں گے مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اسکا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کسی امتیاز کو برتے۔

غرض کہ جو معاشرہ ان خصوصیات کا حامل ہو گا وہی ہمہ جہتی ترقی اور کامیابی سے بھلنا ہو گا اس طویل بحث سے یہ تعارف مقصود ہے کہ اسلام ایک حرکیاتی نظام زندگی ہے لہذا وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ سرگرم عمل دیکھنا چاہتا ہے۔

غیر ازہ ہر املت مرحوم کا اہل بیت اب تو ہی بتاتیرا مسلمان کہہ جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے بحر میں و طوفان کہہ جائے ہر چند ہے بے قافلہ و راہل و زاد اس کوہ و بیابان کا مدی خواں کہہ جائے اس راہ کو اب فاش کرے روح محمد آیات الہی کا نگہیاں کہہ جائے

مکتب عیادة الجامعہ
(دفتر معتد)

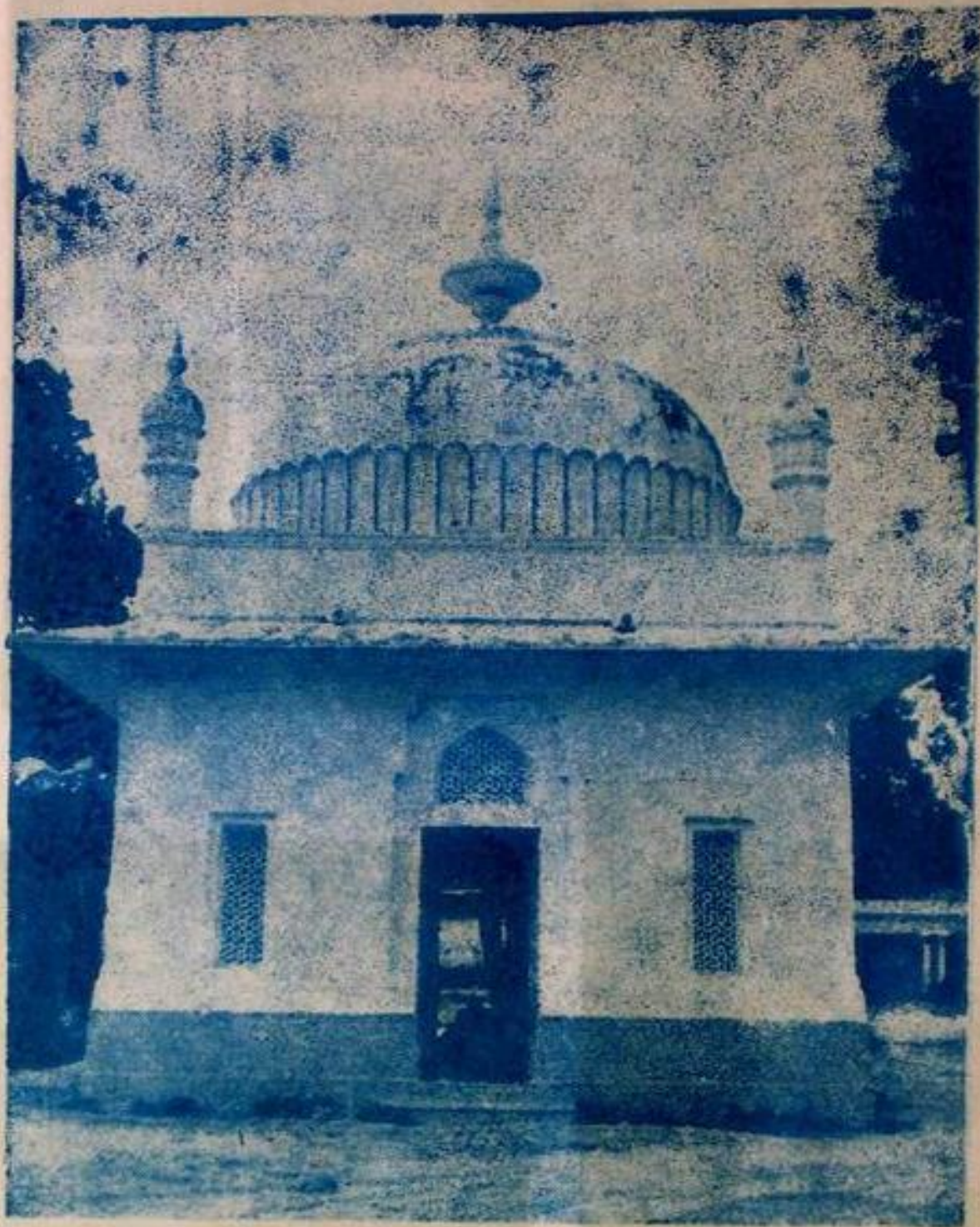

مبنى مجلس اشاعة العلوم بالجامعة
(مجلس اشاعة العلوم)

عمارة للقسم داخلي
(عمارة دار الاقامة)

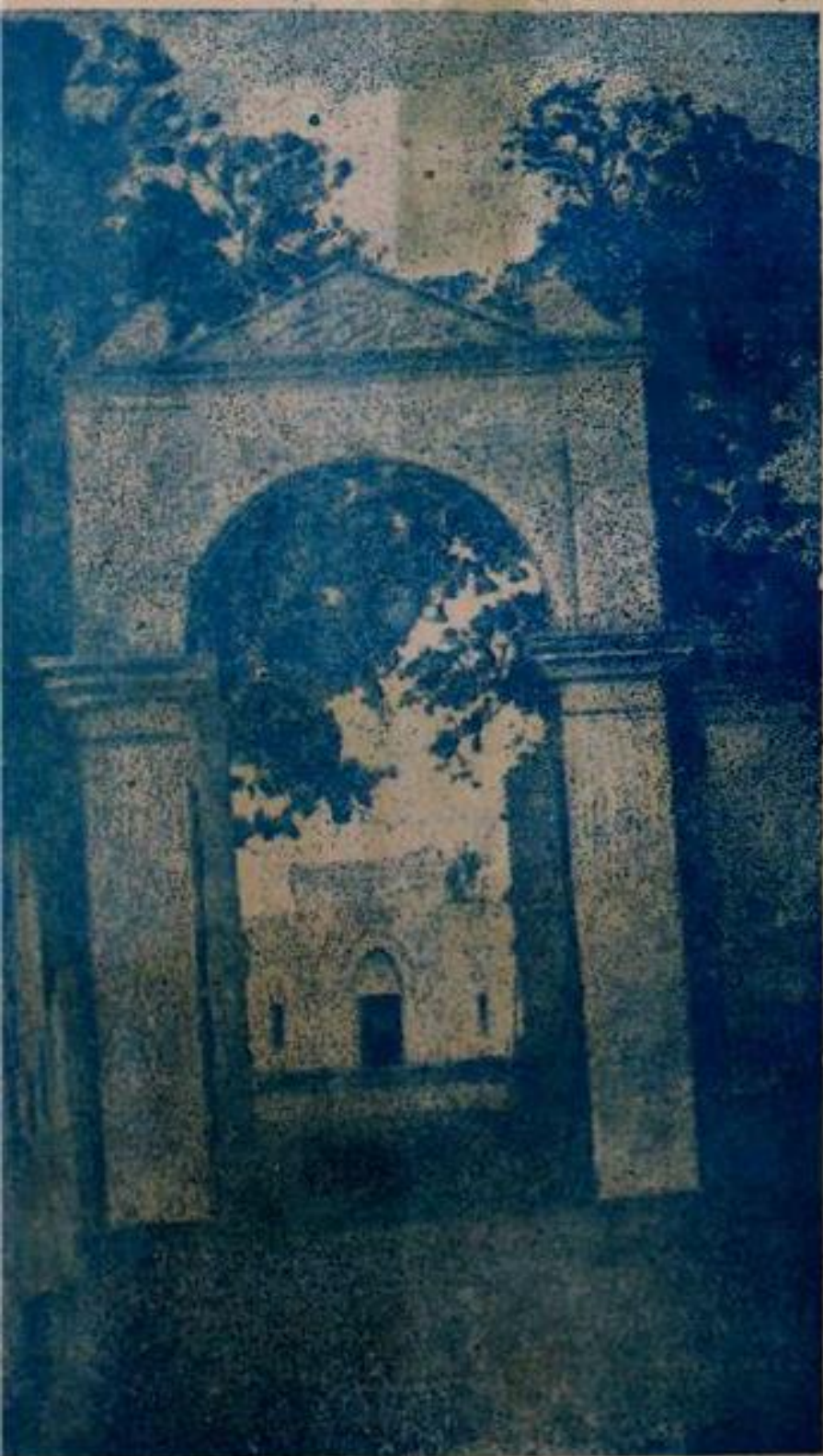

منظر الداخلي لسكن الطلاب
دار الإقامة كاندروني حصه

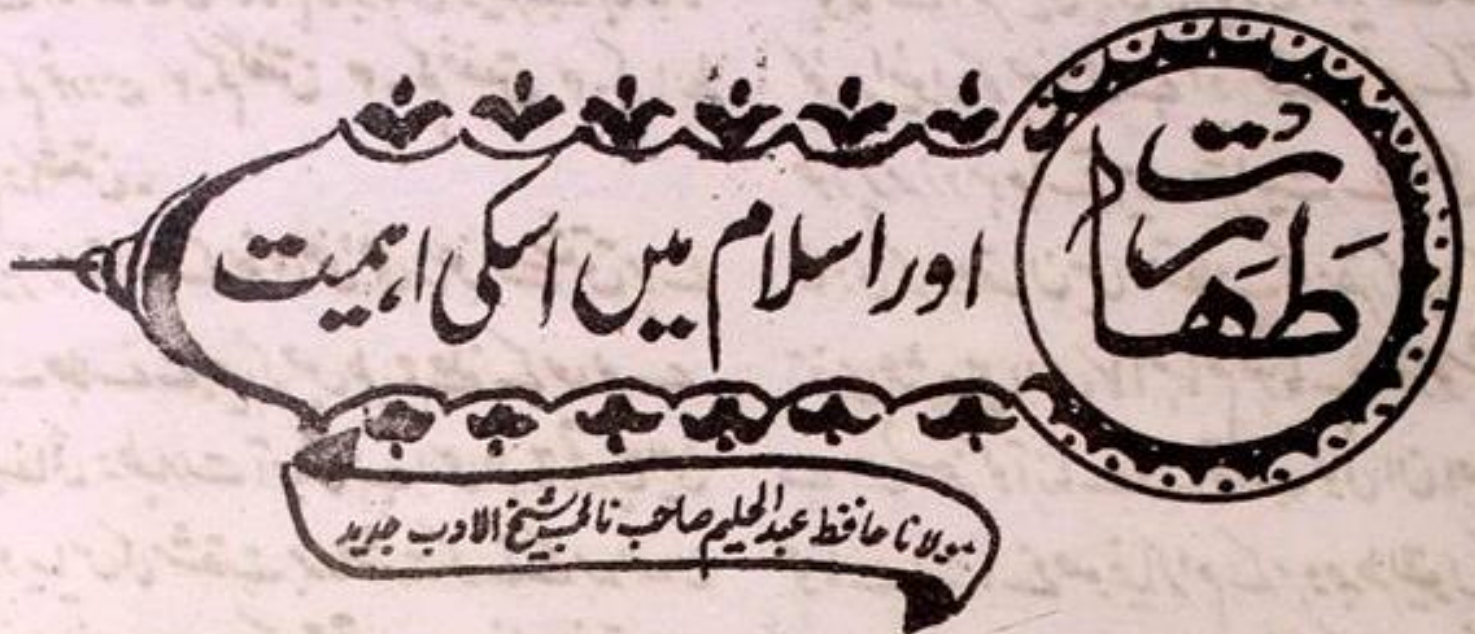
مدرسة لطلاب البنين
مدرسة لطلاب البنات

مدخل الجامعة
 (باب الداخل بجامعة نظاميه)
 بناء المكتبة
 (عمارة كتب خانة)
 (بني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني)
 (في عهد السلطان عبد الحميد الثاني)

دین اسلام کی ماہریت پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد طہارت یعنی پاکی پر ہی رکھی گئی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔
بُنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔

اس حدیث میں تو اعداد اسلام اور ارکان اسلام کو بیان کیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی بلند و پر شکوہ عمارت قائم ہوتی ہے چنانچہ اساسی طور پر اگر غور کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہر ایک کی اصلیت میں اس طہارت کا دخل ہے۔ مثلاً پہلا رکن ہے کلمہ توحید جس کا مطلب یہی تو ہے کہ شرک اور خیالاتِ فاسدہ سے ذہن کو صاف کیا جائے قلب و ذہن کی تطہیر ہو اسی ذہنی و قلبی طہارت کا نام کلمہ توحید جو کہ پہلا رکن ہے۔

دوسرا رکن نماز ہے یہ تو سر تاپا طہارتوں کا مجموعہ ہے نماز کے صحیح ہونے کے شرائط جو فقہ کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں ان کے پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ طہارت جسم طہارت لباس اور طہارت مکان کا یہ مجموعہ ہے جب تک کہ جسم پاک

نہ ہوگا یعنی وضو نہ کیا جائے گا اور لباس صاف نہ ہوگا اس عظیم نماز پڑھنے کی جگہ پاک نہ ہوگی تو نماز صحیح نہ ہوگی چاہے نماز میں پورا قرآن ختم کیا جائے رکوع و سجود بقدر چاہے طویل کئے جائیں خشوع و خضوع کا کتنا ہی مظاہرہ کیوں نہ کیا جائے یہی مفتی کا فتویٰ ہوگا اسلئے کہ صحت طہارت بر صحت صلوۃ موقوف ہے اور شرط ہے۔ تاوقتیکہ شرائط پوری پائی نہ جائیں گی نماز کے صحیح ہونے کا حکم نہ لگایا جاسکے گا۔

تیسرا رکن تبایا گیا کہ صوم یعنی روزہ، یہ بھی تزکیہ کی ایک شکل ہے کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام لکما تکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر روزے فرض کئے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آجائے تقویٰ کیا ہے؟ تزکیہ کا دوسرا نام ہے نفس کی طہارت کا ایک عنوان ہے۔ قلبی تطہیر کا ایک باب ہے جس کے قدر صوفیاء کرام کے پیش کردہ اور بزرگانِ دین کے اختیار کردہ طریقے جمع ہو جاتے ہیں برسوں کی محنت و ریاضت اور طویل مجاہدہ کے بعد اہل اللہ نے نفس کی طہارت کے لئے چار اصول جمع کئے جو کہ معروف خاص و عام ہیں۔
۱۔ قلت الطعام ۲۔ قلت الكلام ۳۔ قلت المنام

۴۔ قلت الاختلاط مع الانام۔ بزبان دیگر جسے کہا جاتا ہے کہ ۱۔ کم خوردن ۲۔ کم گفتن ۳۔ کم خفتن ۴۔ کم رابطہ بامردم و اشتغال۔

نیز رمضان کے نوی معنی بھی رمضان سے مشتق ہونے کے سبب جملانے کے ہیں کہ جس طرح جلنے کے بعد بوبہ کے اندر صفائی و طہارت آجاتی ہے اسی طرح تجویع یعنی بھوک و پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے بعد انسان کی بہیمانہ خواہشات میں کمی آتی ہے اور نفسانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے جبکہ بعد اتباع شریعت آسان ہو جاتی ہے۔ مذکورہ چاروں اصول جنکو صوفیائے کرام نے

بیان کیا رمضان کے مہینہ میں ان پر عمل آوری ہو جاتی ہے وہ اس طرح کہ روزے میں سحر اور افطار کے درمیان وقفہ رکھا گیا اور اس وقفہ کو قلت الطعام کی شکل دی گئی قلت الکلام اس طرح کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ نیکیوں کو حاصل کرنے کی جستجو کی جاتی ہے تو اس سے خود بخود گفتگو

اور بیکار و لاعینی بحث و مباحثہ سے آدمی بچ جاتا ہے گویا قلت الکلام پر عمل آوری ہوئی۔ قلت المنام یعنی کم سونا یہ بھی تہذیب کے لئے ضروری زینہ ہے دیگر حالات میں ایسا ممکن نہیں ہے لیکن رمضان میں قدرتی طور پر اس پر عمل ہوتا ہے وہ ایسے کہ رات میں تراویح اور تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے شب قدر کی تلاش ہوتی ہے اور اس طرح شب بیداری کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔

قلت الاختلاط مع الانام لوگوں سے کم میل جول رکھنا تاکہ زبان کی لغزش نہ ہونے پائے اور اسکی صفائی

ہو جائے اکثر میل جول کی زیادتی اور تعلقات کی کثرت کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے اور مختلف قسم کے گناہ غیر شعوری طور پر سرزد ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اسکی روک اسطرح لگا دی کہ رمضان میں اعتکاف کو مقرر کر دیا کم سے کم آخری عشرہ میں اس کا اہتمام ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے اس نسخہ کو آزمانے کی۔ تو اب کوئی ان اصطلاحات کو مانے یا نہ مانے صوفیا کرام کے مروجہ طریقوں کو پسند کرے یا نہ کرے بہر حال ان پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے اور اسکے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

چوتھا رکن زکوٰۃ ہے جسکے معنی باعتبار رغبت کے پاک کرنے کے ہیں اسی سے ایک لفظ بنتا ہے "تزکیہ" ارشاد ربانی ہے کہ قد اخلع من تزکی جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا پاک و صاف کرنے کا نام تزکیہ اور زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے اندر یہی ہے کہ مال و دولت جب ایک مقررہ حد سے بڑھ جائے دوسرے مستحق کا حق و البتہ ہو جائے تو اس کو شریعت ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق پاک کیا جاتا ہے کچھ حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے کر۔

ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے اور نفس کی محبت جو مال و دولت کی زیادتی سے ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل بقیہ مال کے اندر خیر و برکت کا موجب ہوتا ہے۔

پانچواں رکن حج ہے جو عمر میں ایک دفعہ فرض ہے وہ بھی صاحب استطاعت کے لئے لیکن اس کے اندر بھی تطہیر کی روح کار فرما ہے کبر و نخوت امارت و ہمنشایت کے دبدبے سے چھٹکارا مل جاتا ہے حیثیات کا فرق مٹ جاتا ہے علاقوں اور ملکوں کا تعاقب کا عدم ہو جاتا ہے زبانوں اور

بقیہ مسلک بافی جامعہ علیہ الرحمہ

کہ آخر یہ حضرات بھی مسلمان ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو اس سے تو ہرگز کم نہ بیان کریں گے کہ جس قدر کفار سمجھتے تھے بَشَرٌ مِثْلُنَا مگر معلوم نہیں اس سچی کا کیا نتیجہ ہو گا۔ اتنی بات تو کافروں سے پوچھنے میں حاصل ہو جاتی ہے اس میں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی۔

غرض کہ حضرت بافی علیہ الرحمہ کے تصنیفات اسی مسلک کی عکاسی کرتی ہیں جس پر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین و سلف صالحین کا گروہ گامزن تھا آپ نے زندگی کے ہر دور میں بلا خوف ”لَوْمَةُ لَانِم“ مسلک اہل سنت والجماعت کو ثابت کیا اور اسی مسلک پر قلعہ علم جامعہ نظامیہ کی بنیاد عمل میں آئی۔

خزراں کا ڈر نہیں میرے گلشن کے پھولوں کو
میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اھویوں کو
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی
آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

بقیہ دنیا کی حقیقت قرآن وحدیث کے آئینہ میں۔

ہوئے اپنی زندگی کے اصول مرتب کریں اور اس پر سختی سے کار بند رہیں تو کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے گی اور یہی دنیا جو ذلت و لعنت کا سرچشمہ ہے آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

رنگ و نسل کا امتیاز باقی نہیں رہتا بلکہ سب کا اجتماع ہوتا ہے اور ایک ہی لباس میں ایک ہی ذہن کے ساتھ اور رب واحد سے لو لگائے سب ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آہ و زاری کی جاتی ہے۔ سفر کی مشقیں برداشت کی جاتی ہیں۔ راستے کی صعوبتیں نظر انداز کی جاتی ہیں۔ گناہوں سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ یہ عبادت گویا جامع ہے قلب و ذہن کی تطہیر کو۔ اور حج اگر قبول ہو جائے۔ یہ ادائیں اللہ کو پسند آجائیں تو پھر نئی زندگی نصیب ہوتی ہے اور حیات ایمانی کی نشاۃ ثانیہ ہوتی ہے۔ جسکو لسان نبوت نے یوں واضح کیا ہے کیوم ولدتہ امہ حج کے بعد مومن اس طرح واپس ہوتا ہے جیسے اسکی ولادت کے دن و گناہوں اور دیگر معائب سے پاک و صاف تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلام طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کا جامع ہے اور اسکے نزدیک دونوں کی یکساں اہمیت ہے دونوں ہی شریعت میں مطلوب ہیں اور اپنی جگہ بے حد اہمیت کے حامل ہیں اور طہارت کو ایک اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اسی روح تطہیر کی کارفرمائی شریعت کے دیگر احکام و مسائل تک بھی نظر آئے گی۔ ظاہر بات ہے کہ جب اساس اور بنیاد طہارت پر رکھی جائے تو فروعات میں بھی اس کا اثر آئے گا اور تمام طریقوں میں بھی اسکی جبلت نمایاں رہے گی۔

حضرت غوث الاعظم کی زندگی اور ان کی تعلیمات

مولانا حافظ سید صادق محی الدین صاحب
اساتذہ جامعہ نظامیہ

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لئے غذا پانی، پہوا کا انتظام فرمایا اور روحانی مطالبات کی تکمیل کا انتظام اپنے برگزیدہ اور منتخب بندوں کے ذریعہ فرمایا اور یہ کام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ بتا رہا تھا تاکہ اللہ کے انوری رسول حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کو قیامت تک کے لئے میثارہ نور و ہدایت قرار دیا اب آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے۔ اب یہ کام علماء و ربانین و صلحاء امت کے ذریعہ ہوتا رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی روحانی زندگی میں تاریکی و تیرگی پیدا ہوتی اور دنیا ہدایت و نور کی روشنیوں سے نکل کر ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں جا پھنسی رحمت الہی نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی روحانی تشنگی کی سیرابی کے لئے علوم ظاہر و باطن میں کامل دستگاہ رکھنے والے ولی کامل پیدا فرمایا۔

پانچویں صدی کے اواخر میں دنیا کچھ ان ہی حالات سے دوچار تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فیوض روحانی سے مستفید کرنے کے لئے سیدی حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کو پیدا فرمایا جو اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی النسب ہیں آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔

حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ و ادب و دیگر علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل یگانہ روزگار علما سے کی۔ تحصیل علوم کے بعد افتاء و تدریس و عطا و ارشاد کا سلسلہ جاری فرمایا بطریق باطنی و رموز معرفت کی تعلیم شیخ یعقوب سہدانی اور قاضی ابوسعید مختارومی سے حاصل کی آپ کی زندگی شریعت و طہریت کا جامع نمونہ تھی زندگی کے ہر شعبہ میں شریعت ملحوظ ہوتی آپ کی تعلیمات میں زیادہ تر زور پابندی شریعت اور اتباع سنت پر ہوتا تھا سے قبل آپ کے صاحبزادہ حضرت سیف الدین عبدالوہاب کی خواہش پر یہ وصیت فرمائی۔

کہ "اللہ کے تقویٰ اور اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو اللہ کے سوا نہ کسی سے امید رکھو اور نہ کسی سے ڈرو اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کے سپرد کرو اور اسی سے طلب کرو اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ کرو توحید کو اپنے اوپر لازم کرو۔ آپ کی تصانیف فنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب اب بھی امت کے لئے علم و معرفت کا خزانہ بصیرت و حکمت کا چشمہ ہیں۔ سلاسل تصوف میں آپ کا سلسلہ سلسلہ قادریہ سے مشہور ہے جس کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے آپ کی مقبولیت کی انتہا یہ ہے کہ تمام طبقات صوفیہ و سلاسل روحانی آپ کے فیضان سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔

آپ کی کرامات بکثرت مذکور ہیں امام شہرانیؒ طبقات وسطیٰ میں آپ کی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں بزمانہ شیر خوار گئی دو وہ نہیں پیا کرتے آپ مادرِ زاد وونی تھے۔

درس و تدریس آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا حضرت ابو سعید خدریؓ نے وصال سے قبل آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنی جگہ جانشین مقرر کیا حضرت کے وصال کے بعد آپ کے مدرسہ میں درس و تدریس و عطا و ارشاد میں مصروف رہے اور خلقِ خدا کو راہِ ہدایت دکھاتے رہے آپ کے فتاویٰ بھی تحریر و تحقیق کے اعتبار سے علماء عصر کے پاس قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے چنانچہ آپ کی سوانح ”الکواکب الزہراء“ میں لکھا ہے کہ ”علاء عراق نے آپ کے فتاویٰ کو دیکھا تو تعجب ہو کر بیضاختہ سبحان من النعم علیہ (یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے آپ پر یہ انعام کیا) کہہ اٹھے آپ علم و عمل اور معرفت حقائق میں کامل و مکمل تھے۔ حضرت ابنِ سمعان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز شیخ الشیوخ فقیہ وقت، سالک طریقت تھے ہر وقت یادِ الہی میں مستغرق رہتے۔ آنکھ سے ہر دم آنورواں رہتے خوفِ آخرت اور خشیتِ الہی غالب تھی۔ علم اصول و فروع میں ماہر و گمانہ تھے خصوصاً علم حدیث کو شیوخ کبار سے حاصل کیا تھا۔ کسی نے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے متعلق دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کہ حضرت الشیخ علوم شریعت و طریقت کے عظیم سمندر تھے اور مخلوقِ خدا کی رہنمائی کو محبوب رکھتے تھے۔ ہمارے زمانہ میں کوئی ان کا مثل نہیں آپ کے ریاضت و مجاہدہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے

چالیس برس تک عبادت کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ہجرتِ الامم میں شیخ ابو جبر سے منقول ہے کہ آپ نفس و قلب کے تزکیہ و تصفیہ پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہے اور سخت ترین صعوبتیں برداشت کیں دنیا اور مخلوق دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا۔

علم و عمل، حکمت و معرفت کی عظیم نعمتوں کے ساتھ آپ اخلاقِ عالیہ کے بلند ترین منصب پر فائز تھے۔ امیر و غریب کی آپ کے پاس کوئی تخصیص نہیں تھی۔ سب آپ کے خزانِ کرم سے مستفید ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام و فرائض کی ادائیگی کے بعد افضل ترین نیکی محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور عام و خواص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔

آپ کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تخلقوا باخلاق اللہ خالق الناس یخلق حسن کی زندہ تفسیر تھی آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ آتا شام تک سب محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا گویا آپ قرآن کریم کی اس آیت ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتما واسبغوا انما نطیعکم لوجه اللہ لانزید منکم جزاء ولا شکوذا کا عملی نمونہ و پیکیں جمیل تھے شیخ عبدالرزاق طفسیؒ نے آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آپ اکثر چند ابیات پڑھا کرتے اور روایا کرتے جن کا مطلب یہ ہے کہ شیخ طریقت میں پانچ باتیں ضروری ہیں پہلی بات یہ کہ شیخ عالم شریعت اور اس پر عامل ہو دوسری یہ کہ علم حقیقت سے بخوبی واقف ہو اور اس کی اصل حقیقت سے طالبین

کو آگاہ کیے تیسری بات یہ کہ جو لوگ اسکے پاس آئیں ان سے خجش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور مسافروں کے لئے کھانے کا انتظام کرے۔ چوتھی بات یہ کہ غریبوں کے ساتھ قول و فعل میں عاجزی و نرمی اختیار کرے۔ پانچویں بات یہ کہ طالبان طریق کے ظاہر و باطن کی تہذیب و تربیت کرے یعنی ایک طرف ان کو ظاہری طہارت و پاکیزگی کا منظر بنائے دوسری طرف ان کے باطنی امراض ریا، طمع، عجب، حب دنیا، غفلت، عیش طلبی و سستی کا علاج کرے ان کے قلب کو تجلیات الہی کام کرنا سکھائے۔

ایک مرتبہ آپ سے کسی نے فقیہ کے معنی دریافت کئے تو آپ نے اس کی لطیف تشریح بیان فرمائی کہ لفظ میں چار حروف ہیں "ف" سے اشارہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذات میں فنا کر دے اور اپنی تعریف کا معنی نہ رہے اسکی ذمہ داری صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو تعریف کے قابل ہی نہ سمجھے دوسرے یہ کہ اپنے نیک کاموں کا صلہ مخلوق کی تعریف کے ذریعہ نہ چاہے بلکہ اللہ کی رضا کو مقصود و مطلوب بنائے۔ "ق" سے قلب کی قوت ہے جو اللہ کی یاد اسکے ذکر اور راضی بہ رضا رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ "ی" سے مراد یروجو و یخاف ہے یعنی اللہ ہی سے امید رکھے اور اللہ ہی سے ڈرے۔ "ر" سے مراد رقت قلبی ہے کہ فقیہ رقیق القلب ہو۔

آپ کی تعلیمات میں حب حقیقی ہی اصل ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جس طرح میں عبدالقادر جیلانی تم بھی اللہ سے اپنی نسبت قوی کر کے اٹھکے ہو جاؤ تا کہ منازل عہدیت طے ہوں اور مرتبہ ولایت نصیب ہو آپ کا یہ فرمان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کان للہ کان اللہ لہ کے مصداق ہے یعنی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے آپ کا طریقہ سلوک میں تخیض الی اللہ ہے جو قرآن کی اس آیت افوض امری الی اللہ سے ماخوذ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کلیتہً اللہ کے حوالے کر دے آپ نے اپنے صاحبزادہ کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے تو عقیدہ و عمل کے کوئی عمدہ صفت اس سے نہیں چھوٹ سکتی حقیقت یہ کہ آپ کے فرمودات و تعلیمات رب کے سب قرآن و سنت کے بیش قیمت تعلیم کا عملی نمونہ ہیں۔

آپ ﷺ میں واصل بحق ہوئے اس طرح یہ علم شریعت و طریقت کا آفتاب و مانتاب غروب ہو گیا بغداد شریف میں آپ کی مزار مبارک ہے۔ جو آج بھی مرجع خلایق ہے۔

فون مکان 525767

فون نمبر 520255

محمد یوسف اینڈ سنی

سمنٹ اور تمام تعمیری اشیاء کے ڈیلر

حسینی علم ۱۰۰-۴-۲۰ حیدرآباد

برایچ

دار الشفاء ۵/۱۰۱-۲۲ حیدرآباد

موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب
کامل الحدیث جامع نظامیہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا
الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم
تفلحون ۝

اے ایمان والو! خدا سے خوف کرو اور طرف خدا
کے وسیلہ طلب کرو اور مجاہدہ اور مشقت کرو اسکے راستہ
میں تاکہ فلاح پاؤ۔

اس آیت کریمہ میں خدا سے تقویٰ کے علاوہ اس کی
طرف وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ اعتراض
وارد ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں آیت کریمہ ایاک نعبد
وایاک نستعین ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے
مدد چاہیں سے حکم عدم جواز استعانت بغیر اللہ ظاہر ہوتا
ہے پھر اللہ کی طرف وسیلہ کیسے جائز لیکن یہ اعتراض
غلط ہے ادا و نواہی الہی سے حکم جواز یا عدم جواز وغیرہ نکلتا
ہے ایاک نستعین نہ امر ہے نہ نہی ہے پس اس سے حکم
عدم جواز استعانت بغیر اللہ سمجھنا غلط ہے۔

ثانیاً یہ ہے کہ حالت صلوٰۃ میں بندہ خدا کی حمد
اور شکر میں بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ
ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تیری ہی مدد ہمارے ہر حال
میں شامل ہے اگر اس کے معنی ایسے کئے جائیں جو مانعین ندا

کرتے ہیں کہ ہم خاص تیرے ہی سے بلا وسیلہ واسطہ مدد چاہتے
ہیں تیرے سوا کسی مخلوق سے مدد نہیں چاہتے تو اپنے اس
بیان میں خاص وہی مصلی لوگ صادق ہوں گے جو لوگ
کہ مقام ترک و تجرید اور توکل میں استقامت رکھتے ہیں
عام مصلی اپنی راست بیانی سے محروم رہیں گے حالانکہ سورہ
فاتحہ کی قرأت کا حکم ہر خاص و عام کے لئے ہے پس حالت
صلوٰۃ جو مقام عبادت الہی ہے اور قیام بین یدہ اللہ تعالیٰ
ہے خلافت بیانی کقدر نازیبا ہے خصوصاً وہ بیان کہ میں
بیان کا حکم حق تعالیٰ نے صلوٰۃ میں ہم کو کیا ہے مگر اس
وقت ہر خاص و عام اپنے بیان میں راست ہوں گے جبکہ
استعانت کے بارے میں ہمارا تیرہ اختیار کیا جائے اور
استعانت بالوسائل کو بھی خدا سے استعانت سمجھے۔

ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت
خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ
خاص ہے حقیقی مستعان وہی ہے باقی آلات و امداد
اجاب و غیرہ سب عون الہی کے منظر میں بندے کو چاہئے کہ
اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے
اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے
عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔

بے شک ان باتوں میں تمہارے بے بیڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں معجزات اس قسم کے ظاہر ہوئے جنکا ذکر احادیث میں ہے مثل شق القمر بشارہ انگشت مبارک اور ظاہر ہونا پانی کا انگلیوں سے مثل قوارہ کے اور چنگا ہونا چشمان مبارک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بہت سی معجزات لعاب ذہن شریف سے آپ کے ظاہر ہوئے۔ پس قرآن شریف یا احادیث میں ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بوقت ابراہیم و ابراہیم یا احواء موتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بوقت القاء لعاب ذہن مبارک اور بوقت اجرائے آب انگشتان مبارک خدا سے دعا کی جیسا کہ انسان بوقت کام یعنی اپنی قوت سمع و بصر اور بطش اور مشی جو یہ عطایا الہی سے ہیں خدا سے دعا نہیں کرتا ہے ایسا ہی یہ معجزات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے بہت وقوۃ و ہمیۃ الہیہ آپ سے صادر ہوئی لیکن جو وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قسم باذن اللہ بوقت احیاء اموات کے فرماتے تھے تو یہ دعا نہیں بلکہ اموات کو حکم زندہ ہونے کا ہے جو خدا نے انکو اجازت اور اذن احیاء اموات کا عطا فرمایا اور یہ قوت عنایت کیا اور ایسا اللہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے تابعین اور آپ کے فیضان سے فیضیاب ہیں ان سے بھی کلمات بہت اور بقوت عطا شدہ الہی احیاء اموات صادر ہوتے ہیں جس سے کتب تراجم ادبیات اللہ مملو ہیں۔

بعض معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام باستجاب

استعانت بالغیر نہیں اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو دہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں اعینونی بقوۃ اور استعینوا بالصبر والصلوٰۃ کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی۔

پس منافع دارین جو بوسیہ انبیاء علیہم السلام کے ہم کو حاصل ہوتے ہیں اس کے دو طریقہ ہیں ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعاستجاب فرماتا ہے دوسرا یہ کہ ان کو قوت اور ہمت مہر فرماتا ہے کہ اس قوت و ہمت و ہمیۃ حق سے وہ ہمارا انجام مرام فرماتے ہیں خواہ وہ عالم شہادت میں ہوں یا عالم برزخ میں۔

پس پلڑے انجام حوائج جو بقوت و ہمت انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اس کی مثال قوت ابراہیم و ابراہیم اور احواء موتی خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کو ارشاد فرماتا ہے۔

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْرِ کَھَیئَۃَ الطَّیْرِ فَاسْتَفْعِ فِیْہِ فَیْکُوْنُ طَیْرًا مَّا یَاْذِنُ اللّٰہُ وَ اُبْرِیْ اَلَا کُمَہُ وَاَلَا یُرْصُ وَاِنِّیْ الْمَوْتِیْ بِاِذْنِ اللّٰہِ وَ اَنْتُمْ کُمْ بِمَا تَاکُلُوْنَ وَ مَا قَدْ خَرُوْنَ فِیْ نَیْوَتِکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اور میں نفاذ دیتا ہوں اور زوائد سے اور سفید داغ و لمبے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور نہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو

رعائیک ظاہر ہوئی۔ جیسا نزول آسمان سے بدعا علیہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوا اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے بھی اس قسم کے معجزات
 ہزاروں ظاہر ہوئے جیسا بوقت قحط حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول باران کے لئے دعا فرمائی
 فوراً ابر آ کر نزول باران ہوا اور اسلام سیدنا عمر بن
 الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا فرمائی مستجاب ہوئی
 اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان ہوئے۔ و مثل
 ذلک کثیر۔ حالت حیات اور وفات انبیاء علیہم السلام کے
 برابر ہے ایسا ہی بتبعیت انبیاء علیہم السلام اولیاء اللہ
 کا بھی وہی حال ہے اسکا ذکر بخیر طوالت چھوڑا جا رہا ہے۔
 صرف چند احادیث شریفہ بظہور نمونہ درج کئے جاتے
 ہیں۔ صحیح مسلم شریف و سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ و معجم
 کبیر طبرانی میں سیدنا ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے ہے۔ قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم فاقیتہ لیوضوءاً و حاجتہ
 فقال لی سل و لفظ الطبرانی فقال یوماً
 یاربیعہ سلنی فاعطیک رجلاً الی لفظ مسلم
 قال فقلت اسئلك مراً فقلت فی الجنة
 فقال او غیر ذلک فقلت هو ذلک فقال
 فاعفی علی نفسك بکثرة السجود۔

میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک شب حضور کے لئے آب
 وضو وغیرہ ضروریات حاضر لایا درحمت عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا
 ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں میں نے عرض کی میں حضور سے

سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں۔ فرمایا
 کچھ اور میں نے عرض کی کہ میری مراد تو صرف یہ ہے کہ
 سائل ہوں تیرا مانگتا ہوں تجھ سے بھی کو
 معلوم ہے اقرار کی عادت تیری مجھ کو
 سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری
 اعانت کہ اپنے نفس پر کثرت بخورے۔

حضور اقدس غلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
 مطلقاً بلا قید و بلا تخصیص ارشاد فرمانا مصل مانگ کیا
 مانگتا ہے جس میں صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب
 مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا قید ارشاد فرمایا
 مانگ کیا مانگتا ہے۔ شیخ الشیخ عطاء اللہ عارف باللہ
 عاشق رسول اللہ برکتہ المصطفیٰ فی ذلک لایا سیدی شیخ
 محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح
 مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں۔
 از اطلاق سوال کہ فرمودہ سل بخواتم تخصیص نہ کرو
 بطلوب خاص معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست مہت و کرامت
 اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چہ خواہد و ہر کہ خواہد
 باذن پروردگار خود و ہر

فان من جودک الدنیا وضوتھا
 ومن علومک علم اللوح والقلم
 یہ شعر بردہ شریف کا ہے جس میں سیدی امام اجل محمد یحییٰ
 قدس سرہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض
 کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا و آخرت حضور کے خوان جود
 و کرم سے ایک حصہ ہیں اور لوح و قلم کے تمام علوم جن میں
 مساکن و مایکون جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت

حک ہوئے والا ہے ذرہ ذرہ بالتفصیل مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔

الحمد لله یہ عقیدے ہیں ائمہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں یُوخَذُ من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرما دیں والحمد لله رب العالمین۔

مالک کوئین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں انکے خانی ہاتھ میں

نسائی و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزمیہ و طبرانی و عاکم و بیہقی نے سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہے اللھم انی اسألك والتوجه الیک بنبیك محمد بنی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجۃ ہذہ لیقضی لی اللھم فشفعه فی۔

الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو مہربانی کے نبی ہیں یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روا ہو الہی انہیں میرا شفیع کر ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

حسن حسین شریف کی بعض روایات میں تو لیتقضى لی بصیغہ معروف ہے یعنی یا رسول اللہ حضور میری حاجت روا فرما

پیشانی حاجت میں

سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی دعا ایک صاحب حاجت کو تعلیم فرمائی اور نداء بعد الوصال سے جان و باہ بیت پر آفت غلطی ڈھائی۔ معجم کبیر امام طبرانی میں یہ حدیث یوں ہے کہ ایک شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوا کرتے امیر المومنین ان کی طرف التفات نہ فرماتے نہ ان کی حاجت پر غور کرتے۔ ایک دن عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ان سے شکایت کی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایت المیضا فتوضا ثم ایت المسجد فصل فیہ دکتین ثم قل اللھم انی الخ

وضو کی جگہ جا کر وضو کر و پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھو پھر یوں دعا کرو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف سہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعہ سے متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیے۔ اور اپنی حاجت کا ذکر کر و شام کو پھر میرے پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں صاحب حاجت نے جا کر ایسا ہی کیا۔ الغرض انہوں نے اپنی حاجت عرض کی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روا فرمائی۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمین

حقیقت فرقت و بابیہ

از سید نعت اللہ قادری معلم کامل الفقہ سال دوم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين
برادران ملت !

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بادرنا لناسنا شامنا الخ

شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت مولانا مولوی حاجی حافظ محمد انوار اللہ خان بہادر فضیلت جنگ علیہ الرحمۃ و توار اللہ مرقدہ اپنی کتاب انوار احمدی میں عقیدہ اہلسنت کی حفاظت کی خاطر فرقہ و بابیہ کی حقیقت کو واضح فرمائے ہیں جن میں سے بعض کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے پڑھیں گے وہ قرآن مگر ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا جب ایک سینکڑہ کاٹا جائے گا تو دوسرا نکلے گا یعنی جب ایک فرقہ استیصال کیا جاوے گا تو دوسرا ظہور کرے گا یہاں تک کہ وہ آخر میں دجال کے ساتھ رہیں گے۔ روایت کی اس کو امام احمد اور طبرانی اور حاکم وغیرہ نے انتہی

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خواجہ بھی مشرق ہی کی طرف سے نکلے اور وہاں بھی جن کا فتنہ مدتوں ملک عرب میں رہا غالباً یہ وہی فرقہ ہے جس کی طرف اس

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی ہمارے شام اور زمین میں برکت دیجیو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی اور ہمارے نجد میں مقصود یہ کہ نجد کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں شریک فرمائیں۔ پھر وہی دعا کی الہی ہمارے شام اور زمین میں برکت دیجیو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نجد کے لئے عرض کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینکڑہ نکلے گا۔ روایت کی اس کو بخاری نے انتہی۔

اس حدیث شریفہ سے تبصریح معلوم ہوا کہ نجد سے فتنے برپا ہوں گے اور اوسیر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مشرق سے نکلیں گے اگرچہ مشرق عام ہے کہ ہندوستان بھی مدینہ طیبہ کے مشرق ہی میں واقع ہے

مگر مدینہ طیبہ کے خاص و عام لوگ نجد ہی کے شرق اور
دبا بیوں کو شرقی کہا کرتے ہیں جن کی اقامت ملک نجد
میں ہے پس معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے دبا بیوں کا مقتنہ
مراوض ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند عکائیں
بیان فرمائیں بوجہ ان کے ایک یہ ہے کہ مشرق سے نکلیں گے
جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور ایک یہ کہ بات نہایت ہی عمدہ
کہیں گے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے عن ابن مسعود رضی
اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخرج فی آخر الزماں سفہاء الاحلہ یقولون من
قول مشیر العریثۃ الخ

روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکلیں گے آخر زمانے میں
بیوقوف لوگ بات نہایت اچھے لوگوں کی سی کریں گے اور
قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے خلق سے نیچے نہ اترے گا۔ الخ
(کنز العمال)

ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ شرک و بدعت
کو مٹاتے ہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں
کو قتل کریں گے چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من امتی قوم الخ

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکلے گی ایک قوم میری امت سے
کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے خلق سے نہ اترے گا قتل
کریں گے وہ اہل اسلام کو الخ (کنز العمال)

یہ ثابت ہے کہ ہزار ہا مسلمانوں کو ان لوگوں نے
قتل کر کے حرمین شریفین اور تہامی ملک عرب پر تسلط کر لیا

تھا اب بے باکی کو ان کے دیکھے حق تعالیٰ فرماتا ہے :-
ومن یرد فیہ بالحاد یر بظلم ندقہ من
عذاب الیم۔

جو شخص مسجد حرام میں شرارت سے کجروی کرنا چاہے
چکھائیں گے ہم اس کو دردناک عذاب انتہی

حافظ محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر معالم التنزیل
میں اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول
نقل کرتے ہیں ان یقتل فیہ من لا یقتلک
او یظلم من لا یظلمک۔

یعنی الحاد بظلم یہ ہے کہ قتل کرے تو اس شخص کو جو
تجھ کو نہ مارے یا ظلم کرے تو اس پر جو ظلم نہ کرے۔ اور
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے :-

لو ان رجلاً بخطیئة الخ
اگر کوئی کہیں گناہ کا قصد کرے تو جب تک اس کا وقوع
نہ ہو گا گناہ لکھا نہ جائے گا۔ بخلاف اس کے کہ جو شخص
مکہ میں رہتا ہو تو اس کے قتل کے قصد پر عذاب الیم چکھایا
جائے گا اگرچہ کہ قصد کرنے والا حدن میں ہو یا دوسرے
شہر میں۔ اور مدینہ طیبہ کی نسبت ارشاد ہے :-

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت سعدا
قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
لا یکید اهل المدینۃ احد الا انماع المصلح
فی المساء رواہ البخاری۔

یعنی بخاری شریف میں روایت ہے سعد رضی اللہ عنہ
سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مدینہ
والوں کے ساتھ مکرو حیلہ کرے تو ایسے لکھا جیسا نکلتا
میں پھلتا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح البدری میں اس حدیث کے تحت میں مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید احد اهل المذنبۃ بسوء الخ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مدینہ والوں کو برائی پہونچانے کا ارادہ کرے گا اسکو حق تعالیٰ دوزخ میں مثل سیسہ کے یا جیسے نیک پانی میں گھلتا ہے اسی جب مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں قتل اور برائی کے

ارادہ پر یہ سزائیں ہوں تو جنہوں نے وہاں قتل عام کیا اور وہ وہ اذیتیں پہونچائیں جس سے ہزار ہا لوگ جلا وطن ہو گئے ان کا کیا حال ہو گا۔ اور ایک علامت اس قوم کی یہ کہ قرآن پڑھیں گے جیسا کہ کئی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو چکی قرآن شریف پڑھنے کا اس قوم میں اس قدر اہتمام تھا کہ دلائل الخیرات کے صد ہا نسخے جلازے تاکہ اس کا وقت بھی تلاوت قرآن میں صرف ہو جیسا کہ درر السنیہ میں مذکور ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس قوم میں جو کوئی داخل ہوا اس کے پھر نیکی کی توقع نہیں جیسا کہ روایت کی اسکو ابن شیبہ نے اور امام احمد ناسی، طبرانی اور حاکم نے۔

روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا اسلام سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرسکار سے نکل جاتا ہے پھر نہ پھر میں گئے اسلام کی طرف علامت انکی ہے کہ ہم منہ ایا کریں گے یہ قوم ہمیشہ خروج کرتی رہے گی یہاں تک کہ آخر دجال کے ساتھ ہونگے۔ الخ

اس میں شک نہیں کہ کوئی باطنی حکمت اس فرقہ میں

ضرور ہے جس کی وجہ سے منبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دین میں نہ آئیں گے مگر نظام ہر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں محبوبین بارگاہ الہی کی نہ صرف قوسین کرتے ہیں جسکی وجہ

سے غیرت الہی ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور ایک علامت یہ کہ بنی تمیم سے ہونا جیسا کہ درر السنیہ میں کتاب جلا دار النظام سے نقل کیا ہے کہ ظن غالب ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب ذوالنحو بصرہ تمیمی کی اولاد سے ہو گا جس کی خبر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من فطی فی هذا اوفی عقب هذا قومًا یقرؤن القوان الخ

روایت ہے ابی سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے خاندان یا نسل میں ایک قوم ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہ اترے گا۔ دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے شیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں ان کو پاتا تو قتل کرتا مثل قوم عاد انتہی روایت کیا اس کو بخاری نے۔

اس شخص کا نام ذوالنحو بصرہ تھا چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو مسلم شریف میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقیم الخ

روایت ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بار ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضرت سیدہ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ بنی تمیم کے قبیلہ

یہ کلمہ حق اصول دین کے تقسیم میں اس کو داخل کر سکتے ہیں

ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویرہ تھا اور کہا یا رسول اللہ
عدل کیجئے فرمایا حضرت نے خوابی ہو تیری اگر میں عدل نہ
کروں تو پھر کون کرے گا۔ محمد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر
اجازت ہو تو اس کی گردن ماروں فرمایا جانے دو اسکے
ساتھ والے لیے لوگ ہو گئے کہ تم اپنی نماز و روزہ کو
ان کی نماز و روزہ کے مقابلہ میں حقیر سمجھو گے وہ قرآن
پڑھیں گے مگر حلق سے آگے نہ بڑھیں گے اسلام سے وہ لیے
نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ روایت کی
اس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہی۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ذوالخویرہ
قبیلہ بنی تمیم سے تھا اور ابن عبد الوہاب بھی تمیمی ہے
تعجب نہیں کہ اس کی نسل سے ہو اور اگر نہ بھی ہو تو
ہم خاندان ہونے میں شک نہیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مجملہ حال یہ

۱۱۱۱ھ گیارہ سو گیارہ میں وہ پیدا ہوا اور بعد
کسی قدر تحصیل علم کے ۱۱۴۳ھ گیارہ سو تینتالیس میں
اپنے خیالات فاسد کو رواج دینے کے واسطے خطہ نجد
میں گیا پہلے صرف اسی بات پر زور دیا کہ اس زمانہ
میں شرک ہر طرف پھیل گیا ہے اور اسلام کی حالت
روز بروز گھٹتی جا رہی ہے اس وقت مسلمان پر واجب
ہے کہ توحید کو رواج دینے اور شرک کو مٹانے کی
فکر کرے چونکہ یہ دعویٰ قابل تسلیم تھا لوگ اسکے
دام میں پھنسے لکے چنانچہ ۱۱۵۸ھ گیارہ سو پچاس میں
اسکی شہرت ہوئی اور ”درعیہ“ اس کے اطراف و جوانب
کے لوگ اس کے تابع ہو گئے اور روز بروز ترقی ہونے
لگی جب کسی قدر جمع ہو گیا جہاں پر آہ ہوا اور اپنے

ہو خواہیوں کو جمع کر کے لکچر دیا کہ سوائے اس خطر کے
اس بوقت کل روئے زمین پر شرک پھیلا ہوا ہے اور
سوائے تم چند شخصوں کے جتنے لوگ آسمان کے تلے ہیں
سب مشرک اب ہم کو ضرور ہے کہ جہاد کر کے مشرکوں
کو قتل کریں تمہیں یاد رہے جو کوئی مشرک کو قتل کرتا
ہے اس کے لئے جنت ہے پھر سب سے بیعت لے کر جہاد
کا حکم دیا۔ یہ فتنہ ایک مدت تک رہا اس قوم نے
ہزار ہا مسلمانوں کو شہید اور جلا وطن کر دیا اور حرمین شریفین
پر قبضہ کر کے کئی سال بالاستقلال حکم رانی کی آخر
۱۲۲۷ھ بارہ سو ستائیس میں بحکم سلطان محمود حریم
وغیرہ سے نکالے گئے مادہ تاریخ ان کے اخراج کا قطع
دابر الخوارج ۲۷ ۱۲۷۱ھ اس کی کسی قدر تفصیل اور حال
ان مصیبتوں کا جو اہل حرمین شریفین پر گذری شیخ دحلان
مکی نے الدرر السنیہ میں لکھا ہے اس فرقہ کو بھی مثل خوارج
کے عمل میں نہایت اہتمام تھا یہاں تک کہ تارک فرض
کو کافر حلال الدم سمجھتے اور توحید میں ان کو اس قدر غلو
تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور نیرنگوں سے مدد مانگنے
والے کو کافر سمجھتے۔ ابن عبد الوہاب ہر جہہ کے خطبہ میں
کہا کرتا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کرے وہ کافر
ہے اور زیارت قبور ناجائز سمجھی جاتی تھی چنانچہ لکھا ہے کہ
ایک قافلہ ”احسا“ سے مدینہ طیبہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی زیارت کے لئے گیا تھا دایسی کے وقت جب ”درعیہ“ پہنچا
جہاں وہ تھا اس نے ان کی یہ سرائی یعنی کہ داڑھیاں
سب کی منڈوائی جائیں اور گدھوں پر اس رسوائی کے ساتھ
سوار کئے جائیں کہ دم کی طرف منہ ہو اور یہی حالت ”احسا“
تک رہے جہاں ان کا گھر ہے تا شہیر ہو جائے کہ جو شخص
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جائے اسکی یہ سرائی

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بدعت سے ان لوگوں کو اس قدر
احترام تھا کہ صدا لائل الخیرات اور دوسرے علوم کی کتابیں
جلادیں گئیں اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نابینا اذان
کے بعد منارہ پر آواز بلند درود شریف پڑھا کرتے تھے
ابن عبد الوہاب نے اس کو منع کیا جب انہوں نے نہ مانا
قتل کر ڈالا اور کہا کسی عورت کے گھر سے رباب کی آواز
درود کی آواز سے بہتر ہے جو مناروں پر پڑھا جائے اور
مولود شریف کسی کو پڑھنے نہ دیتا صرف و نحو و فقہ وغیرہ
علوم کے مطالعہ سے منع کرتا اس کا قول تھا کہ اصل شریعت
ایک تھی ان لوگوں کو کیا ہوا جو اس میں چار مذہب کر دئے
کبھی کہتا کہ قول ائمہ اربعہ بالکل قابل اعتبار نہیں اور کبھی
کہتا وہ تو حق پر تھے مگر ان کے اتباع کتاب میں تصنیف
کر کے خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔

شیخ سلیمان بن سبیم منبلی نے جو معاصر ابن عبد الوہاب
کے ہیں ایک استفتاء کیا جس کا جواب علامہ احمد بن علی قتیانی
نے دیا ہے استفتاء میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نے
میں اقسام کی بدعتیں نکالیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر
کمر باندھی ہے منجانب ان کے چندیہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر ہر جمعہ کے دن اور رات درود پڑھتے سے
منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بدعت ہے کہ اس سے
آدمی دوزخی بن جاتا ہے۔ دلائل الخیرات اور روض
الریاضین کے کئی نسخہ اس نے جلادئے اس کا قول ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لفظ سیدنا کہنے
سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی جو قدرت
ہو گیا قبۃ شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھانچا
زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والے صحابہ

کی قبروں کو کھدوا ڈالا۔ غرض کہ اسکی بے باکیاں اور
گستاخیاں کوئی شمار و حساب نہیں رکھتے اس سے بڑھکر
کیا ہو کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال
بے ادبی کے الفاظ کہتا ہے اور سن کر چپ رہتا ہے
چنانچہ رسول کے معنی طارش کہتا ہے جو ان لوگوں کی
زبان میں ہر کارہ کو کہتے تھے اور اس کے اتباع کہتے تھے کہ
جو اس عصا سے کام نکلتا ہے وہ بھی ان سے نہیں نکلتا
اور وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتا اور سوائے اس کے
صد ہا خرافات ان لوگوں کے زبان زد تھے یہ فرقہ نجد
میں اب تک موجود ہے اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ
کون مسلمان ایسا ہو گا کہ انکے اعتقادوں کو پسند کر لگا۔

۴۸۶

۴۹۲

رحم کرانہ ایند کرین اسٹور
منڈی میر عالم روپر و گھڑیاں فخر الملک

راکھ مرتبہ تشریف لائے

شاید آپ مطمئن ہو کر ہمیشہ ہماری دوکان
سے اشیاء خورد و نوش و امرتسر باہمتی چاول
و مغزیات خریدنا مناسب سمجھیں گے۔

فون 525405

۴۸۶
۹۲

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على
رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

ہم کو بننا ہے نشانِ راہ منزلِ دوستو ی ہم اگر بھٹکیں تو کتنے کارواں کھو جائیں گے

حضرت حقائق آگاہ معارف دستگاہ عارف

باللہ مولنا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ انہی مردانِ خدا سے ہیں جو ایسے وقت مجاہدانہ اقدام فرمایا جب کہ دانیانِ فرمتیگ نے ہندوستان پر اپنا اقتدار و تسلط پائیدار بنانے کے لئے نہایت پرورد تدا بیر سے اہل ہندو خصوصاً اہل اسلام کو مسلکِ حق سے ہٹانے کے لئے بعض اہل علم و اہل قلم کو اپنا جہنم بنا لیا تھا اور عقلی دلائل کے نام سے مسائل کی غلط تاویلات بلکہ تحریفیات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس پر فتن ماحول میں مسلکِ حق واضح کرنا ضروری تھا۔ مولنا ممدوح کی حرارتِ دینی احساسِ ملی اور رگہ فاروقی جوشِ زن ہوئی جبکہ مسلکِ حق پر ضرب کاریاں لگانی جاری تھی تو آپ نے باطل کا جواب دیکر صحیح راہ کھوافتح کیا حضرت کا مسلک اہل سنت و الجماعت ہے آپ کا مشرب افراط و تفریط تشدد و غلو سے دور نہایت معتدل ہے جیسا کہ خود حضرت کی متعدد تصانیف

اور آپ کے عقائد و نظریات اس بات کی دلالت کرتے ہیں بانی علیہ الرحمہ اسی راہ پر گامزن تھے جبکہ ناجی ہونے پر حدیث شریف میں بشارت دی گئی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ "اشعۃ اللمعات" میں فرماتے ہیں جن باتوں پر سنتِ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اجماعِ سلف صالحین جاری رہا اسی راہ کا نام اہل سنت و الجماعت پڑا۔ یہ ان بہتر فرقوں سے الگ واحد فرقہ ہے جو افراط و تفریط سے بری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام "مقاصد الاسلام حصہ ششم ص ۲۲۹" میں رقمطراز ہیں کہ "جس طرح ہمارا دین متوسط ہے اسی طرح اہل سنت کا مذہب بھی متوسط اور افراط و تفریط سے دور ہے۔ دیکھئے صفاتِ الہیہ میں کس قدر افراط و تفریط ہے معتزلہ تو انکی بالکل نفی ہی کر دیتے ہیں۔ اور مجسمہ جتنے آیات و احادیث صفات کے باب میں وارد ہیں سب کو ظاہر پر محمول کر دیتے ہیں چنانچہ ان کا اعتقاد ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صورت ظاہری انسان کی ہے۔"

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ”دیکھئے کس قدر افراط و تفریط ہے بخلاف اہل سنت و الجماعت خدائے تعالیٰ کے ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں“ مزید آگے فرماتے ہیں ”کہ ہر حال مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے صفات کی خبر دی ہے ان کو اعتقاد آمان لیں اور اسکی کیفیات کو علم الہی پر حوالہ کر دے اور ہر صفت میں مایلیقی نشانہ خیال کیا کرے۔

بانی علیہ الرحمہ کا مسلک اس افراط سے بری ہے جو شیعہ نے اختیار کیا اور اس تفریط سے پاک ہے جو وہابیہ نے اختیار کیا۔ مقاصد الاسلام حصہ ششم ص ۱۸۱ کی عبارت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے فرماتے ہیں :-

”شیعہ میں ایک فرقہ ہے جنکو موقوفہ کہتے ہیں انکا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تمام دنیا کا پیدا کرنا آپ سے متعلق کر دیا۔

وہابیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ایک معمولی آدمی تھے۔ اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں کہ بیشک آدمی ہیں مگر تمام آدمیوں سے بلکہ تمام عالم سے افضل ہیں۔

خدائے تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا اور علم اولین و آخرین آپ کو عطا ہوا اس کے سوا بہت ساری خصوصیتیں ہیں جنکو حقانی علماء خوب مانتے ہیں۔“

اس عبارت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول عالیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے علم غیب کے بارے میں شیخ الاسلام کا یہی مسلک تھا کہ تمام علوم اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔

حضرت کا مسلک جبر و قدر کے افراط و تفریط سے پاک تھا جیسا کہ آپ مقاصد الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں۔

”قدر یہ بندے کو فاعل مختار اور اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور معنی ہے جس طرح لکھری پیچہ کو قدرت نہیں اس طرح بندے کو بھی قدرت نہیں۔ اہل سنت و الجماعت نے دیکھا کہ بندے کو عمل کرنے کا حکم اور جزا و سزا اعمال کا نتیجہ ہے اور بیسیوں آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق ہے اسلئے وہ دونوں نصوص کی قسم پر ایمان لائے کہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ بندہ کا سب اعمال ہے خالق نہیں۔“ حضرت کا مسلک رفض و خروج کے افراط و تفریط سے پاک تھا فرماتے ہیں :-

”شیعہ اور مجسمہ ائمہ الہیار کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ انکو مثل انبیاء علیہم السلام کے معصوم سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انکو انبیاء سمجھتے ہیں۔ اور خوارج نے ان کی توہین میں اتنا غلو کیا کہ تکفیر کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے خارج کر دیا نحوذی اللہ من ذلالت۔ اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث ان حضرات کے درجہ کو انبیاء و کرام سے کم اور غیر معصوم سمجھتے ہیں لیکن سادات کرام واجب الاحترام جانتے ہیں۔“ (مقاصد الاسلام ششم ص ۱۹۷ تا ۱۹۸)

غرض کہ جو جوں نے اپنے گناہوں کی تابانی باطن مختلف صورتوں میں روپ دھارا آقا کے نام و اصل اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صادق آتی جا رہی ہے۔ جبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دجالوں اور کذابوں کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی انکے گروہوں کا سلسلہ جاری تھا باطل خیالات اور فاسد نظریات کے ساتھ ایمانی قلعوں کو ڈھانے کی پیرزور کوشش کر رہے تھے یہ بات حضرت علیہ الرحمہ کو کب گورا ہو سکتی تھی! ناموس رسالت کے چراغ کو روشن کرنا اور باطل عقائد کا منہ توڑ جواب دینا

یہ باتیں حضرت کی غیر میں شامل تھیں۔ جب باطل اہل قرآن کی صورت میں ظاہر ہوا جو کھلم کھلا احادیث کا انکار کرتا تھا تو آپ نے اس فرقہ باطلہ کی طرف سے جو آیات کی قطب تاویلات کرتا تھا اور احادیث مقدسہ کی حرمت و ناموس پر کئے گئے حملوں کا دفاع کر کے دلوں کے تاریک ویرانوں میں حقیقت و یقین کا اجالا پھیلا یا اور مسلک اہل سنت و الجماعت کا احیا کیا۔ جب باطل قادیانیت کی صورت میں ظاہر ہوا تو آپ نے اپنی کتاب افادۃ الافہام میں اس کے باطل تاویلات کی دلائل قاطعہ و براہین باطلہ سے تاریکیوں کی طرح دھجیاں اڑا دیں پھر باطل گروہ و ہابیہ کی صورت میں ظاہر ہوا جس کا سرگروہ ابن عبد الوہاب نجدی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقصدت شان اور صحابہ کرام کی توہین کو اپنا شعار بنا لیا تھا جس کا عقیدہ تھا کہ ہر جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنا ایسی بدعت ہے جس سے انسان دوزخی بن جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کفظ سیدنا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔

بانی علیہ الرحمۃ مقاصد الاسلام حصہ یا ردھم ص ۱۰۰ میں فرماتے ہیں :-

”رسول کے معنی میں جب قدر عظمت و علو شان تھی اسی قدر فقط رسول سے اس کے توہین نگانی لکھا ہے کہ رسول ایسے کم درجہ کے نوکر کو کہتے ہیں جو کسی مغر شخص کے پیام پہنچانے کی غرض سے بھیجا جاتا ہے۔ اسوجہ سے مغر و معظّم وہی ہو گا جس کے پاس رسول بھیجا جائے (نحوذ باللہ من ذلک) حضرت شیخ الاسلام اپنے دلائل قاطعہ سے اس کے ناپاک عقیدے کا رد فرماتے ہوئے آگے رقمطراز ہیں :-

”خدا نے تعالیٰ تو حضرت کی سیادت اور تعظیم کئے ارشاد فرماتا ہے اور آخری زمانہ کے بعض لوگ رسول کے معنی ہر کارہ لیکر توہین کرتے ہیں۔ کس قدر خدا نے تعالیٰ کی مخالفت کیجا رہی ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے جوابات دے کر حضرت کی فضیلت ثابت کریں۔“

شیخ الاسلام کا یہ بڑا احسان ہے کہ اپنے کتب میں جا بجا اس فرقہ باطلہ کی شاطرانہ چال سے بات کر دیا اور وہ مسائل جس میں چہ می گوئیاں شروع ہو گئی تھیں ان کے حقائق کو واضح کیا اور مسلک اہل سنت و الجماعت کا احقاق کیا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مدح و ثناء کو دلائل ساطعہ کے ذریعہ اصل ایمان قرار دیا مقاصد الاسلام حصہ اول میں تحریر فرماتے ہیں :-

”جس طرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اسی طرح حضرت کی تعظیم و توقیر و مدح و ثناء بھی واجب بلکہ فرض ہے۔ اور اس حدیث شریفہ کے تحت جو طہرانی اور حاکم میں مذکور ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ (میں اللہ کی رحمت ہوں جو تہا کے لئے ہدیہ بھیجی گئی ہے) اور آیت شریفہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہدیجئے اے محبوب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کیا کریں) کو پیش نظر رکھ کر مسئلہ محافل میلاد کو ثابت کرتے ہیں۔ مقاصد الاسلام حصہ اول میں فرماتے ہیں :-

”ایسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو ہم عید نہ قرار دیں تو ہم سے زیادہ ناقدر شناس کون ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے ہدیہ کی ہم نے کچھ قدر نہ کی حالانکہ فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا ہمارا فرض ہے جو آیت موصوفہ

فِيْذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۖ فَلْيَبْسُغُوْا فِيْ رَحْمَتِيْ ۚ

درود شریف کے تعلق سے انوار احمدی ص ۱۳۹ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”صرف ایک بار درود شریف اسقاطِ فریضت کے خیال سے پڑھ لینا اور ایسی تقریریں بنانا کہ جس سے مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے خلافتِ مسک اہل سنت والجماعت کے ہے اور خلافتِ مرضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ خلافتِ مرضی حق تعالیٰ کے بھی ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک“ مقاصد الاسلام حصہ نہم میں موئے مبارک کی توہین کر نیوالے کا انجام ذکر کرتے ہوئے کفرِ اعمال کی حدیث شریف میں ذکر فرماتے ہیں :-

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال ہاتھ میں لے کر فرمایا جس نے میرے بال کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی اور جس نے خدا کو ایذا دی اس پر تمام آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے اور نہ اس کے نوافل قبول ہونگے اور نہ فرائض۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر عنت حرام ہے“

مقاصد الاسلام حصہ اول میں رقمطراز ہیں کہ :-

”حق تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے اگرچہ منقصِ شان کفایت نہ ہو اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد قصد نہ تھا۔ اگر عمدہ چیزیں ملتی تو آپ کھاتے ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے“ یہ وہی اعتقاد ہے جو افراط و تفریط سے بری ہے اسی اعتقاد پر ائمہ اربعہ اور سلف صالحین کا گروہ گانگرن تھا۔ تفسیر صادی میں مذکور ہے :-

انوار نظامیہ

مَنْ اسْتَحَفَّ بِجَنَابِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَہُوَ کَا فِرٌ مَّلْعُوْنٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ۔

جو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحفیف کرے تو وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ علامہ ابن عابدین ثانی عقودِ رسم الفتن میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

مَسْئَلَةٌ عَدِمَ قَبُوْلُ تَوْبَةِ السَّعَادِ لِلْجَنَابِ الرَّفِیْعِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَقَدْ نَقَلَ صَاحِبُ الْفُتَاوٰی الْبَزَاذِیۃُ اَنَّهُ یَجِبُ قَتْلُہٗ عِنْدَنَا وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُہٗ وَاِنْ اَسْلَمَ۔

مضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گمان دینے والے کی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ (اس بارے میں) صاحبِ فتاویٰ بزاززیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کا قتل ہمارے پاس واجب ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ حکم وہ اسلام لائے۔

اس اندیشہ سے کہیں کوئی اعتدال اعتدال کہہ کر مساوات کا نعرہ بلند نہ کرے اور مسک اہل سنت والجماعت کو مجروح نہ کرے اس لئے آپ نے الزامِ افراط اور کیفیتِ تفریط کا بڑے دلنشین پیرائے میں تجزیہ فرماتے ہیں۔ انوار احمدی ص ۱۹ میں مذکور ہے :-

افسوس ہے کہ چند روز سے پھر وہی مساوات کا خیال آخری زمانہ کے بعض مسلمانوں کے سروں میں سمایا اور گویا یہ فکر شروع ہوئی کہ وہ سب باقی تازہ ہو جائیں گے۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ میں غرض ہوتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت نے بھائی کہا ہے اسلئے حضرت بڑے بھائی ہیں۔ اب اس خیال نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ آیات و احادیث منتخب کی جاتی ہیں جس سے ان کے زعم میں منقصتِ شان ہو لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انتہا اسکی کہاں ہوگی ہم یہ یقین سمجھتے ہیں (بقیہ صفحہ ۵۲ پر ملاحظہ ہو)

دنیا کی حقیقت قرآن حدیث کی روشنی میں

محمد قمر الدین اشرفی (بیابری) متعلم عالم دہلی

آج کے ترقی یافتہ دور میں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا آج مادی رفعت و بلندی کے بے انتہا منازل طے کر کے بام عروج پر پہنچ چکی ہے اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے آج کے انسانوں نے ہوائوں میں اڑنا سیکھ لیا ہے جس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اس ترقی یافتہ دنیا کی حقیقت کیا ہے جس کو انسان نے اتنی وقعت دے رکھی ہے تو قرآن میں ارشاد درباری ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ (پ ۳ ع ۳)

یعنی یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ جس طرح بچے گٹھڑی بھر کھیلتے ہیں کھیل میں دل لگاتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر چل دیے ہیں یہی حال دنیا کا ہے کہ نہایت سریع النوال ہے اور موت یہاں سے انسان کو ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔

دوسری جگہ خدا نے تعالیٰ نے دنیا کی مثال پانی سے دی اور ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا يَمْرُؤُا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ مَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ السَّيْلُ (پ ۱۸ ع ۱۸)

یعنی آپ کے سامنے زندگی گہنی دنیا کی مثال بیان

کر رہی ہے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھٹنا ہوا کہ نکلا پھر سوکھی گھاس ہو گیا۔ جسے ہوائیں اڑائیں۔

اس آیت میں دنیا کی تروتازگی اور بہت و شادمانی اور اس کے فنا و ہلاک ہونے کی سبزہ سے تمثیل فرمائی گئی کہ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا یہی حالت دنیا کی حیات کی ہے تو پھر اس پر مغرور و شیدا ہونا ذی عقل کا کام نہیں۔

اسی طرح پارہ ۲۷ میں ارشاد خداوندی ہے اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَتُهُ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ مَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَنُفْرُهُ مُمْضِرًا تُمْرًا يَكُونُ حُطَامًا (الحديد)

اے لوگو! جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود آرائش تمہارا ایک دوسرے پر بڑائی کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس مینہ کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس آیت میں دنیا کی مثال مینہ سے دی گئی ہے۔

الغرض یہ تمام آیتیں صراحتاً اعلان کر رہی ہیں کہ اے لوگو! اس فانی دنیا کی کوئی وقعت نہیں، قل متاع الدنیا قلیل دنیا کے ساز و سامان تو تھوڑے سے ہیں لہذا اس سے دل لگانا ذی ہوشی کا شیوہ نہیں۔ صاحب تفسیر مدارک علیہ الرحمۃ اسی آیت کے تحت حضرت ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے مریدین سے مخاطب ہو کر فرمایا اے گروہ مریدین! دنیا طلب نہ کرو اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو صرف تو شہ یہاں سے لو، آرام گاہ اور ہے۔

(تفسیر مدارک جلد دوم ص ۱۰۱)

اسی طرح جامع ترمذی کی روایت سے عن سہیل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوض لكانت الدنيا تعدل جناح بعوض ما شقي كافراً منها شربة ماء۔ ترجمہ: حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقعت (محیر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اسے نہ ملتا) (ترمذی شریف جلد دوم ص ۵۶) یعنی دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے وجہ ہے کہ کفار اس بے وقعت شئی سے تمتع حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہ بے وقعت دنیا اس کے لئے جنت ہے۔

ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں دنیا نہایت ہی ذلیل قرار دی گئی ہے عن المسنن رد بن شداد قال كنت مع الترك الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على

انوار نظامیہ

السحابة الميمنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتس وون هذہ ہا فانت سحابة اهلها حين القوا لها قالوا امين هو اهلها القوا لها يا رسول الله قال الدنيا آهون على الله من هذہ سحابة اهلها۔

(ترمذی شریف جلد دوم ص ۱۰۱)

ترجمہ: حضرت مستور بن سنان فرماتے ہیں کہ میں ان سواروں کے ہمراہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی ایک طرف ہوئے پچھلے کے پتھر سے تھوڑے پتھر سے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ اپنے مالک کی نظر میں یہ اس وقت ذلیل و حقیر ہو گیا ہے جس نے اس کو پھینک دیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! اسے اس کے گھر والوں نے ذلیل سمجھ کر بھی باہر پھینک دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے و وقعت ہے جتنا یہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے و وقعت ہے۔

اللہ اکبر دنیا کس قدر ذلیل ہے کہ کلمی کا ایک ہر اچھا بچہ بھی اتنا ذلیل نہیں لیکن آج انسانوں کا یہ عالم ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس طرح محو ہیں کہ اپنی آرام گاہ اور منزل مقصود بھی بھول بیٹھے حالانکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے اس کا کیا اعتبار ہے بقول میر

زندگی کا کیا اعتبار ہے میر

آدمی بلبلہ ہے پانی کا

سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی حقیقت واضح فرمائی ہے اگر اس کو عقل نظر رکھا جائے تو یقیناً اخروی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور اس دنیا

میں بھی سر بلندی مل سکتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے عن
عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم علی حصیر فقام وقد اثنی فی جنبہ
فقلنا یا رسول اللہ لہم اتخذنا لک فقال
مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کواکب
استظل تحت شجرة ثم راح۔

ترجمہ: ترمذی شریف جلد دوم ص ۵۱

ترجمہ: حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے
جب آپ سو کر اٹھے تو جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات نمایاں
تھے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ آپ کے
لے کوئی سرم بچھونا تیار کر دیں آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے
کیا مطلب میں دنیا میں اس طرح ہوں جس طرح کسی سوار
نے ایک درخت کے سایہ سے فائدہ اٹھایا پھر اس کو چھوڑ
کر چل پڑا۔

یعنی دنیا اس سایہ کے مانند ہے جس میں ایک مسافر
تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتا ہے اور پھر اس سایہ کو چھوڑ کر چلے
جاتا ہے ایسا ہی ہوتا کہ اگر مسافر ہمیشہ اس کے نیچے آرام
کرتا ہی رہے کیونکہ اگر وہ اسی سایہ کے نیچے بیٹھتا ہے تو منزل
مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ٹھیک یہی حال دنیا کا ہے
اگر انسان اس دنیا میں آکر اس کی لذتوں میں مشغول ہو جائے
تو وہ منزل مقصود نہیں پاسکتا ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا فی نفسہ کبھی نہیں
ہے بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر توشہ آخرت
تیار کیا جائے اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح نہ دی
جائے اور جس کا اصول یہ ہو یقیناً اس کی دنیا اچھی ہے

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے عن عبد اللہ بن قیس
ان اعرابیا قال یا رسول اللہ من خیر الناس
قال من طال عمره وحسن عمله۔

ترجمہ: ترمذی شریف جلد دوم ص ۵۱

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک
اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سے اچھا کون
ہے آپ نے فرمایا جسکی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔

تو معلوم ہوا کہ جس کا عمل اچھا ہو اسکی دنیاوی زندگی
بھی اچھی اور جس کا عمل برا ہو اسکی دنیاوی زندگی بھی بُری
جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے عن ابی بکر
ان رجلا قال یا رسول اللہ ائی الناس
خیر قال من طال عمره وحسن عمله
قال فای الناس فقال من طال عمره
وساء عمله۔ ترمذی شریف جلد دوم ص ۵۱

ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
شخص عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص بہتر ہے آپ نے فرمایا
جس کی عمر دراز اور عمل اچھا ہو۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ
لوگوں میں سے سب سے بُرا کون ہے آپ نے فرمایا جسکی عمر لمبی
اور عمل برا ہو۔

اس سے واضح ہے کہ دنیاوی زندگی کے حسن و قبح کا دار مدار
عمل کے حسن و قبح پر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی
فی نفسہ کوئی بُری چیز نہیں بُری اس وقت ہے جبکہ اسکا
استعمال بھی ہو بلکہ ایسی صورت میں ہی دنیاوی زندگی
جو ایک مسلم کے لئے اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے
وہ بال جان بن سکتی ہے۔

سماش! آج مسلمان ان احادیث کو پیش نظر رکھتے
(بقیہ صفحہ ۵۳ پر ملاحظہ ہو)

از قاضی محمد مظہر الدین صدیقی، معلم عالم دوم جامعہ نظامیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تندرستی ہزار نعمت ہے۔

نفس کی تہذیب کے یہی معنی ہیں کہ اس کو درست راستہ پر لگایا جائے اور حرام غذاؤں سے روکا جائے تا جہاں اشتیاء اسے اقرار کیا جائے تاکہ صحت کا انمول بوقی ضائع نہ ہونے پائے اسی صحت کے تحفظ رکھنے کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہوا صاف ہو اور مکان بند نہ ہو غلیظ نہ ہو۔ پانی صاف ہو، برتن دھویا ہوا صاف ستھرا ہو، موجودہ زمانہ کے وہ لوگ جو تہذیب کا دعویٰ رکھتے ہیں اس کا خاص اہتمام رکھتے ہیں ظاہری چیزوں پر ان کی نظر بہت رہتی ہے مگر حقیقت اشیاء کی صفائی کا اطمینان حاصل کرنے پر ان کی بولسی نظر نہیں ہے وہ اس اور جو صاف دیکھتے ہیں اور ان کے مقرر کردہ فیشن کی پابندی پاتے ہیں تو پھر ان کو اشتیاء و خوردنی و نوشیدنی کی ذاتی صفائی کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا۔ یہ لوگ حفاظت صحت کے لئے جن جن چیزوں پر نظر رکھتے ہیں یہی ہے کہ مکان عمدہ اور ہوا دار ہو۔ کھانے کے میز پر جو کچھ ہو وہ سفید ہو، برتن نہایت صاف ہوں، کھانے پینے کی چیزیں لائے والے مکان ابکس میں غبوس ہوں یہ تمام چیزیں جہاں پر پائے جاتیں وہ

اما بعد

انسان کو عقل دی گئی ہے اور اس کی رہنمائی کے لئے جو خدا فی احکام اور آسمانی دستور العمل ترتیب پایا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا معلم و مربی نفس قدسی ہے جو پیغام الہی رسول ہے جو تربیت کرتا ہے اور نفس کا ترکیہ کرتا ہے نفس کو پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس کے ظاہر پر نظر رکھی جائے بلکہ اس کے باطن کو درست اور صاف کرنا حقیقت میں نفس کو پاک کرنا ہے نفس کے جذبات کا ایسا تلاطم ہے اور اس کی موجیں ایسے زور سے چاروں طرف اٹھتی ہیں کہ اس تلاطم و موج میں نیکیوں کے جذبات کی کشتی ڈوب رہی ہے نفس میں جو قوتیں بری ہیں مرد معید کو ہر وقت ان کا محاسبہ ضروری ہے اور جو اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے وہی حقیقی معنوں میں مہذب ہو سکتا ہے دنیا کے تعلقات گوناگوں میں انسان ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جب تک وہ تہذیب کی طرف اپنی محنت کو مصروف نہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کے مقابلہ فروش نہیں رہ سکتا پہلی چیز جس سے انسان کی آسائش کو بڑا تعلق ہے اسکی صحت جسمانی ہے صحت کی قدر بیا رہی اچھا طرح جان سکتا ہے مثل مشہور ہے

وہ جگہ مہذب سب وہاں کے ملازم مہذب ہیں وہاں کا کھانا پینا تہذیب ہے وہاں کے کھانے پینے والے مہذب ہیں اس سے آگے اسکو کسی اور چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں آسانی ہدایت کے موافق جواز و عدم جواز کا جس پر پھر جانر چیزوں کی تیاری میں جن پابندیوں کی ضرورت ہے وہ عمل میں آتی ہے یا نہیں ان میں سے کوئی چیز انکی نظر میں قابلِ استہام و خاص نہیں ہے ایسے لوگ جو صحت کی حفاظت کے لئے نفس کو درست رکھنے کے بخود ارادہ میں کہان تک اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں نظام صحت ان کا یہ عمل صحت کی اصلی حفاظت نہیں کرتا وہ خود اصول حفظانِ صحت کو نظر رکھتے ہیں اور اسکی تعمیل کو تہذیب سمجھتے ہیں اس سے نفس کی کچھ تہذیب نہیں ہوتی بلکہ اس ظاہری تہذیب سے وہ نفس کے رزائل میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے مہذب چہرے کچھ تازگی رکھتے بھی ہیں تو وہ حفظانِ صحت کی پابندی کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ قول کی ایک خفیف سی جھلک ہوتی ہے مگر صحت کی کمزوری ان کے دل اور اعضا پر غالب رہتی ہے ساری خرابی نامعلوم نذائے استعمال سے پیدا ہوتی ہے اور نفس کی تہذیب کے بجائے اسکو اور بھی گندہ کرتی ہے۔

مثال کے طور پر تمباکو نوشی پہلے خاص وجہ اور جھوٹے سے کہیں کہیں پائی جاتی تھی اور وہ ایک سخت عیب تھا جس کے ارتکاب پر بزرگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ ماحول میں بھی جھجک ہوتی تھی اور اب تہذیب جدید نے اس کو فیشن کا ایک جز قرار دیا ہے اور اس کا استعمال فخر کیا جاتا ہے مرضِ استبداد پیدا کیا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے کو بری نظر سے دیکھنا تو بالیک طرف

بلکہ جو اس کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کی نسبت یہ خیال قائم ہوتا ہے کہ وہ مہذب نہیں ہے وہ تہذیب سے دور ہے۔ جب موجودہ تہذیب ان ضرر رساں چیزوں کے استعمال کو ناقابلِ اعتراض سمجھتی ہے تو کیوں کہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اسکے اصول حفظانِ صحت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس طرح تہذیب جدید کا نقطہ نظر تمام تر نمائش پر ہے۔ ان کے دائرہ تہذیب پر ایک نظر ڈالو تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اصلیت اور حقیقی تہذیب سے بھی کوئی سروکار نہیں بد کہ دوسرے بد کردار بھی جب فیشن کے اصول کے مطابق اپنی وضع بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے۔ اسی طرح آج کل لڑکیوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر دو رچھریہ میں لڑکیاں مغربی تہذیب کے جیسا آراستہ پرستہ ہو کر سنا پر وہ نکلیں تو اسکو مہذب اور اسی طرح فرقہ واری کی اجتماع میں رہے تو مہذب سینما تھیٹروں میں جائیں تو مہذب سڑکوں پر اپنی نگاہیں اونچی کر کے چلیں تو یہ مہذب اور اسکو تہذیب کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اسکا واضح بیان ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَحْضُنْنَ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں من ابصار دھن و یحفظن فروجھن ولا یدین حتی رکنیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں زینتھن الاما ظھن منها و لیضربن بحجورھن۔ اور بناؤ نہ دکھائیں مگر قبنا خود ہی ظاہر ہے علی جیروہن ولا یدین زینتھن اور ڈوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے ہیں اور الا لبحولتھن او آبا تھن الخ اپنا سنگار ظاہر نہ کریں اپنے شہروں یا اپنے باپ پر۔ (پ ۱۰۷)

اور اسی طرح آج کے موجودہ تہذیب کا موازنہ سڑکار و جہاں

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ
دور حاضر کی تہذیب انسان کو کس قدر نقصان پہنچا رہی ہے
اور کس قدر اس پر عمل کرنے والا اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے
تباہ کر رہا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
عن تشبہ بغیرنا فلیس منا۔ جو دوروں
کی تہذیب کو اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔
اسی طرح مغربی تہذیب کے طرز پر دعوتوں میں منہ
انہر کر سکیں گے تو ترجیح دی جا رہی ہے اور بعض مقامات پر
تو کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسکو تہذیب
کا اعلیٰ نمونہ اور اس کو اپنی خوش اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔
اس مغربی لعنت میں صرف جاہل طبقہ ہی نہیں بلکہ ذی علم
لوگ بھی طوشت میں حالانکہ یہ شریعت محمدی کے سراسر خلاف
ہے لیکن اس مغربی لعنت میں لوگ دن بدن گمراہ ہوتے جا رہے
ہیں۔ حضرت انس سے ایک حدیث روایت ہے :-

ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بخوان
اور جو لوگ مغربی تہذیب کو اختیار نہیں کرتے اس کے
اوپر عمل نہیں کرتے، آج کل کے فیشن کے مطابق لباس نہیں
پہنتے خواہ وہ کیسے ہی اچھے کردار کے لوگ کیوں نہ ہوں
اسکو تہذیب جدید کے لوگ قابل ہم نشینی نہیں سمجھتے اب
تبلیغی کہ اس تہذیب سے سیرت و کردار پر کہاں سے اچھا
اثر ہوگا۔ ہم ظاہری خوش لباس کے مخالف نہیں ہیں خوش
لباسی صفائی کی دلیل ہے اور ظاہری پاکی ایک زینہ ہے
باطنی پاکی کا۔ اور باطن کی پاکی تہذیب نفس کا محل ہے اور
اس میں داخل ہونے کا زینہ ظاہری پاکی ہے جن لوگوں کی
نظر صرف صفائی باطن پر ہوتی ہے اور اس محل میں داخل

ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ضرور ہے کہ اس کے زینہ پر
قدم رکھیں۔ مگر جو لوگ اسی زینہ کو بامعروج سمجھ کر اسی کے
اہتمام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو اس ظاہری صفائی سے
کچھ نہیں مل سکتا۔ دیکھئے ہمارے مذہب اسلام نے صفائی
کا وہ اہتمام کیا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی
اور اس کے تمام احکام جو صفائی ظاہر کا سبق دیتے ہیں انکا
بڑا گہرا اثر باطن پر پڑتا ہے موجودہ تہذیب یا فتنہ کو
پیشاب سے اپنے جسم یا پتلون کو بچانے کی اتنی ضرورت
نہیں ہے کہ حقیقی کہ میل سے، حالانکہ میل جسم کے پسینے اور
گرد و غبار کی امیٹش سے بچتا ہے اور پیشاب کی طرح متعفن
نہیں ہوتا اگر وہ حقیقی صفائی کے دلدادہ ہوتے تو میل جو
پاک چیزوں سے مرکب ہے اس سے جتنی کراہت انکو ہے
اس سے زیادہ پیشاب سے کراہت کرتے اپنے جسم اور
لباس کو اس سے بچانے میں خاص اہتمام کرتے مگر ایسا
نہیں ہے اور اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ موجودہ
تہذیب یا فتنہ حقیقی صفائی پر نظر نہیں رکھتے۔ پیشاب
کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر کر لیتے ہیں اور پیشاب کے قطرے
پتلون میں، پیشاب کے چھینٹے پانچوں پر ہوتے ہیں اور
اسکی تہذیب میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارا مذہب
اسلام نے جس صفائی کا حکم دیا ہے وہ ایسا نالغی نہیں
ہے ایک مسلمان سے بڑھ کر کوئی صاف ستھرا نہیں رہ سکتا
جو سچا مسلمان ہے جو مذہبی احکام کا پابند ہے وہ صرف
اپنے کو بول و براز سے ہی نہیں بلکہ میل و کچیل سے بھی پاک
رکھتا ہے اس کی نظر میں بول و براز سے احتیاط نہ کرنا گناہ
ہے تو میل کچیل رہنا بھی مکروہ ہے اور اس صفائی کے قائم
رکھنے میں یا ایسی صفائی قائم کرنے میں اس کے نفس میں کوئی

برائی پیدا نہیں ہو سکتی وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اعدان کو کم
نظر سے دیکھتا ہے نہ اس کو اپنی بڑائی کا خیال آتا ہے نہ وہ
کسی کو چھوڑا جاتا ہے کیونکہ ان طریقوں اور ان اصولوں کو
تہذیب کے دائرہ سے خارج کرنا اور ایسی باتوں کو جس میں
نہ ظاہری صفائی ہے نہ اصلی صفائی کا کوئی خاص اہتمام ہے
ایسی تہذیب کو اختیار کرنا اور ان کو تہذیب کا مرکز قرار دینا
اور نفس کو برائیوں میں مبتلا کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں
ہو سکتا۔ تہذیب کا سبق اس سے ملتا ہے۔ خداوند کریم
ارشاد فرماتا ہے کہ نفس میں ہم نے جو قوت رکھی ہے اس میں
بدکاری بھی ہے اور پرہیزگاری بھی فالہمھا فجودھا
وتقواھا لیکن نفس کو کس قوت کی طرف راغب کرنا چاہیے
اور کب انسان کو اچھا بھلا مل سکتا ہے اور کب وہ برائی
کے اندھناک نتائج میں پھنس جاتا ہے۔ اسکی صراحت ایت مذکورہ

میں ہے قد افلح من زکھا وقد خاب من دسھا
اس آیت کریم نے نہایت صاف طور پر دکھا دیا ہے کہ وہی
شخص نجات پائے گا اور اسی کے لئے دنیا و آخرت کی فلاح
و بہبودی مقدور ہے جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے
پاک و صاف رکھا اور اسکی بدی کے رجحان کو پامال کر دیا
دیکھئے اس تہذیب کو تہذیب کہتے ہیں۔ ہر طرح سے تہذیب
ہے ظاہری تہذیب جو موجودہ زمانہ میں زیادہ رواج پا رہی
ہے اور جس کی پابندی آج کل مہذب کا لقب دلا رہی ہے
یہ اصلی تہذیب نہیں ہے کیونکہ اس طریقہ میں نفس پروری اور
ناتش کے سوا سب درستی و اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی
ہے عام لوگ اس تہذیب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور غربا
دیکھا دیکھی اسکی ریس کرنے جاؤں تو تباہ ہو جائیں گے۔
الغرض اصلی تہذیب دریافت کرنے کیلئے مذہب اسلام کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔

دلی تمناؤں کے ساتھ

فون 552557
مکان 522550

رائل انٹرموبائلز

(پروپرائیڈ محمد سر فہمی ٹرسٹ)

ڈسٹری بیوٹرس واشاکٹ

15-6-74

افضل گنج حیدر آباد ۱۲۰۰۰۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

استاد کا ادب

از محمد عارف متعلم عالم دوم

شاگرد پر لازم ہے کہ علم کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور استاد پر اپنے کو حاکم اور امیر نہ بنائے اس کی اطاعت میں سر مو فرق نہ کرے اس پر ایسا اعتقاد رکھے جیسے جاہل بیا رشیب حاذق کی نفیوت پر اعتقاد رکھتا ہے استاد کے ساتھ نہایت عجز و انکساری سے پیش آئے اور اس کی خدمت گزاری سے شرمٹ و ثواب حاصل کرتا رہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے خچر پر سوار ہونے کے وقت رکاب تمام فی قہمی اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اصرار پر بھی آپ نے رکاب نہیں چھوڑی اور یہ فرمایا کہ ہم کو علماء اور بنی رگوں کی اسی طرح تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اہمیت کی فضیلت کے لحاظ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔

علم سمجھنے کے لئے استاد کی جہاں تک ممکن ہو خوشامدی و چاہیوسی کرے اور کبھی استاد پر اپنا غرور و تکبر ظاہر نہ کرے مشہور و معروف علماء سے پڑھنے کی خواہش رکھنا اور چھوٹے عالموں سے نہ پڑھنا یہ بھی غرور و عین حماقت ہے کیونکہ علم نیک نیتی و نجات کا ذریعہ ہے اور جہالت و گمراہی کے پہاڑ کھانے والے درندہ سے بچانے والا ہے جو ننھی درندہ کا شکار

بن جالم ہے وہ کسی بڑے بہادر بچانے والے کو نہیں ڈھونڈتا بلکہ وقت پر جو کوئی مل جائے اس سے مدد چاہتا اور کام نکالتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کو چاہیے جو اپنے سے کچھ بھی زیادہ معلومات رکھتا ہے ان معلومات کو بے تامل اس سے حاصل کرے اور شاگرد بن جائے استاد جو کچھ کہتا ہے اس کو نہایت عجز و انکساری کے ساتھ سماع قبولیت سے یعنی اسکی طرف استاد کا احسان مان کر فرماں و شادان شکر یہ ادا کرتے ہوئے توجہ کرے اور اپنی رائے کو چھوڑ دے ہر بات کو چپ چاپ سنتا جائے شور نہ مچائے اور یہی وہ سوال نہ کرے اور جس سوال کا استاد جواب نہ دے تو اس کو مجبور نہ کرے اور جو بات اپنے سمجھنے کی اور درجہ کی نہیں ہے اگر اس کے بتانے میں استاد غدر کرے تو استاد پر اصرار و جبر نہ کرے۔ اگر کسی سوال کا استاد جواب نہ دے سکے تو اسکی تذلیل و توبہ میں نہ کرے اور اس کے بھیدوں اور خانگی باتوں کو کسی پر ظاہر نہ کرے اور اس کی برائی کی پوشیدہ رکھے اسکے رویہ و کمی کی غیبت نہ کرے اور اس کی ذلت کے ورپے نہ ہو اگر اس کی کسی بات میں لغزش اور غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اسکی تعظیم و توقیر کرے مجلس میں اس کے آگے بڑھ کر نہ بیٹھے اور جب کبھی اسکو دینی یا دنیوی کوئی ضرورت لاحق ہو تو سب سے پہلے خود اسکی حاجت پوری کرے **

از قاضی سید خواجہ حسین الدین
مستقل عالم اول

نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم

اما بعد

فی بیع فیما کل ویتصدق خیر لہ من ان
یسأل الناس -

ترجمہ : تم میں سے ایک شخص زسی لے کر پہاڑی پر جائے پھر
لکڑیاں جمع کرے اور اس کو فروخت کر کے کھائے اور پھر
خیرات کرے تو یہ اسکے لئے گد اگر کسی سے بہت اچھا ہے ۔
اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاذا قضیت الصلوة الایۃ
بہر جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو تم زمین میں جدا جدا ہو جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم
کامیاب ہو جاؤ ۔

اور ایک حدیث میں وارو ہے اطلبوا الرزق فی
الاکھان - ترجمہ : زمین کے چھپے ہوئے مقامات میں رزق طلب کرو
انوار القدسیہ میں لکھا ہے کہ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے
جاننا چاہئے کہ اہل زہد کی تجارت بیع اور دینوی کاروبار
کے لئے ان کا سفر منافی زہد نہیں ۔ دینوی کام بھی آخرت
کے لئے ہے صحابہ کرام اور سلف الصالحین کی تجارت ثروت
اسی پر معمول ہے قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ۔
رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
ترجمہ : یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی

اسلام میں کسب حلال کی بہت تاکید ہے مسلمان
صنعت و حرفت و تجارت میں اور اقوام سے بہت پیچھے
ہیں اور ہمارا خود اقتساب ہم کو ترقی کی دوڑ میں پیچھے کر رکھا
ہے اور کوئی طبقہ مرفہ الحال ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا اب زمانہ
ہم کو مجبور کر رہا ہے اور اپنی ہستی ، خود داری اور وقار قائم
رکھنے کے لئے مسلمان بھی اس میدان میں توکل علی اللہ اتریں
صنعت و حرفت و زراعت و تجارت کو اپنے ہاتھ میں لیں
کرمعاش ، صنعت و حرفت تجارت کی فضیلت کیلئے
احادیث وارو ہوئی ہیں التاجرا لایمن الصدوق المسلم
مع الشہداء یوم القیۃ (ابن ماجہ)

ترجمہ : راست باز امانت دار تاجر کا درجہ شہداء
کے برابر ہے ۔ اور دوسری روایت ہے التاجر الصدوق
تحت ظل عرش اللہ یوم القیۃ ۔

ترجمہ : راست باز تاجر قیامت میں زیر عرش ہونگے ۔
حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تجارت و
کسب مانع توکل نہیں بلکہ یہ داخل عبادت ہے (تذکرۃ الاولیاء)
حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان
یا منہ احدکم حیالہ ثم یخدوا الی الحبلی فیمحطوب

تجارت عاقل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت (سودہ) اور حدیث شریف میں وارد ہے مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرَ أَمْنٍ أَنْ يَأْكَلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنْ تَبَى اللَّهُ دَاوُدَ كَانِ يَأْكُلُ مِنْ هَمْلٍ يَدِهِ۔ ترجمہ: اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے کسب سے کھاتے تھے۔ (بخاری)

طلب الحلال جہاد ترجمہ: حلال مال کا طلب کرنا بمنزلہ جہاد کے ہے (کنز العمال) جیسا کہ بڑے بڑے پیغمبر و صحابہ کرام، سلف صالحین نے بڑی بڑی تجارت کی ہیں جیسے:- حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام تجارت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بزاز یعنی تاجر پارچہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام بکتر بناتے تھے یعنی جہاد کا آلہ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود جلیل القدر عظیم الشان بادشاہ ہوتے ہوئے زنبیل بناتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تجارت تھے۔

اور صحابہ کرام اہل بیت کرام تبع تابعین بڑے بڑے اولیاء و کرام تجارت یا کسب کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کھجور کی تجارت اور کپڑے کی تجارت اور غلہ، چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ایک عظیم الشان کارخانہ مقام سنج میں قائم تھا جہاں آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنیؓ بنو قنیقہ کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرتے تھے انہوں نے بڑی ترقی کی (مسند امام احمد)

حضرت عمرؓ کی تجارت نے تو اتنی وسعت اختیار کر لی تھی کہ اس کی شاخیں ایران تک پھیل گئی تھیں اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سونے اور چاندی کے سکوں کی تجارت کرتے تھے۔ (ترمذی شریف)

لیکن آج کل کے زمانے کے ہٹے کٹے لٹکے ہو کر ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت کھاتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت نافع سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک نوجوان مٹھا کٹا مسجد نبوی میں آیا اس کے ہاتھ میں کسکول تھا اور وہ بولتا تھا کہ راہ خدا میں کون میری مدد کرے کہ کتابے حضرت عمرؓ نے اس شخص کو بلایا اور وہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اسے کون ضروری پر بلوائے گا تاکہ اس کی زمین میں کام کرے ایک انصاری نے کہا کہ امیر المؤمنین میں اس سے کام لیتا ہوں۔ انصاری اسے بلوا کر لے گئے۔ اس انصاری کا پیشہ زراعت تھا۔ دیکھا آپ نے حضرت عمر فاروقؓ نے کسی کو بیکار دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔

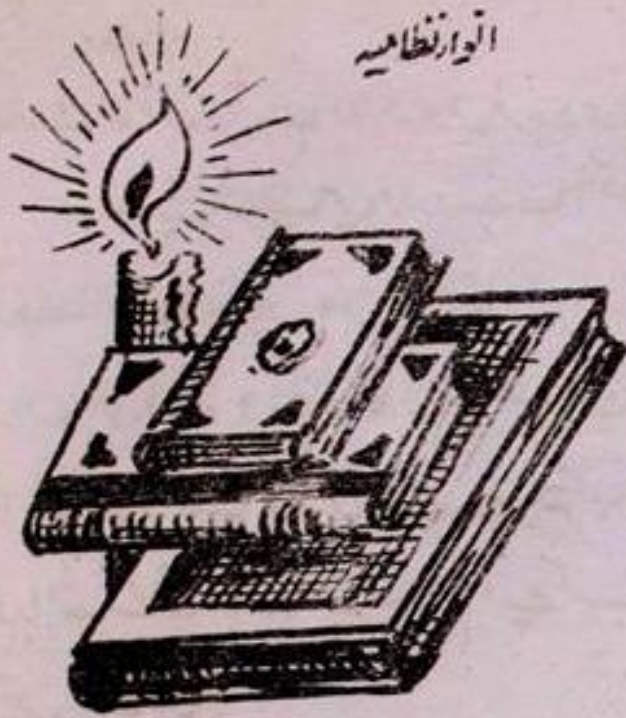
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طِيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی میں سے مال خرچ کرو۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے بِمَحَقِّ اللَّهِ الرَّبِّ وَالْبَرِّ الصَّدَقَاتُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور اس کی برکت زائل کرتا ہے اور خیرات کو اب کو اور برکت کو بڑھاتا ہے۔

آج کل دیکھا جاتا ہے کہ تاجر بہت جھوٹ بولتے ہیں جیسا کہ روایت کی یہی ہے پاکیزہ ترین کمائی تاجروں کی کمائی (بیہوش)

مجلس اشاعت العلوم

جامعہ نظامیہ

مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ کو حضرت علامہ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ استاذ سلاطین و ملوک نے ۱۳۳۳ھ میں قائم فرمایا تاکہ اس کے ذریعہ علوم اسلامیہ کے مفید نادر تحقیقی، اصلاحی اور معلوماتی آخری کتب شائع ہوں، الحمد للہ مجلس اشاعت العلوم بانی علیہ الرحمہ کے منشاء و مقصد کے مطابق اپنے قیام کے زائد از ۲۷ سالہ عرصہ میں اردو عربی فارسی، انگریزی و تملک کتب شائع کیں، جو اندرون ملک و بیرون ملک بھی مقبول و قائمہ بخش ثابت ہوئیں اس وقت تک مجلس اشاعت العلوم نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، سیرت، اخلاق، اسلامی تہذیب و تمدن، فضائل و مناقب، معجزات و کرامات، رد و باہریت، رد و قادیانیت، زیارت قبور، علم غیب، میلاد مبارک، وسیلہ وغیرہ پر مولانا محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ و دیگر اقطاع عالم کے علماء اعلام کی مدلل تصانیف شائع کیں، جس سے کاملاً مطالعہ ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے۔

مجلس اشاعت العلوم کے کام صاحبان خیر کے عطایا اور ارکان کی امداد پر چل رہے ہیں علم و دوست خوشخبری اصحاب سے خواہش کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک سو روپیہ کی رکنیت قبول فرمائیں ادا فی یکمشت یا بالاقساط بھی ہو سکتی ہے، ارکان کو مجلس اشاعت العلوم کی مطبوعات اصلی لاگت پر اور سابقہ مطبوعات ۳۳ فیصد رعایت پر دیکھا جائیگا۔ تجارت حضرات کو بحساب خریدی ۲ تا ۳۳ فیصد کمیشن دیا جائیگا اضلاع و بیرون ملک کے حضرات بذریعہ وی پی طلب فرما سکتے ہیں، ڈاک خرچ بذمہ خریدار ہو گا۔ اشاعت العلوم کے مطبوعات با اوقات ۱۰ تا ۴۴ ساعت صبح مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ سے حاصل کی جاسکتی ہیں فہرست مطبوعات ایک روپیہ کے ڈاک ٹکٹ روانہ فرما کر طلب فرما سکتے ہیں۔

المعلن: محمد خواجہ شریف نائب شیخ الحدیث و معتمد مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ رجسٹرڈ ۱۰۵۹

تالیفات حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ بانی جامعہ نظامیہ

۱۔ مقاصد الاسلام حصہ اول اردو، اخلاق، تمدن، فقہ اور کلام پر بحث ۶۔ ۲۔ مقاصد الاسلام حصہ دوم اردو، عقل و دینیت پر عالمانہ بحث زیر طبع

- ۲۔ مقاصد الاسلام حصہ سوم اردو انسان کی ترکیب و طبع
خلق روح کا حال معرفت الہی پر دلائل بحث
- ۳۔ مقاصد الاسلام حصہ چہارم اردو تحصیل علوم ۶۔۔۔
عربیہ مطابق نصاب نظامیہ پر ایک لچپ بحث فضائل و
- ۵۔ مقاصد الاسلام حصہ پنجم اردو تصوف کی تعریف ۶۔۔۔
معرفت الہی، سرائفہ حالات جنت و دوزخ پر عقلی بحث
- ۶۔ مقاصد الاسلام حصہ ششم اردو عبداللہ بن سبا ۱۵۔۔۔
کے حالات شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیان
- ۷۔ مقاصد الاسلام حصہ ہفتم اردو عجائب جسمانی غفر شائع ہوئی
کے طبی حالات و حقیقت عشق حقیقی شریعت کی ضرورت
- ۸۔ مقاصد الاسلام حصہ ششم اردو تفسیر سورہ ناس غفر شائع ہوئی
سے متعلق چند ارشادات و مضامین
- ۹۔ مقاصد الاسلام حصہ ہفتم اردو معجزات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان
- ۱۰۔ مقاصد الاسلام حصہ دہم اردو حضرت ابوبکر صدیق
و حضرت عمر فاروقؓ کے واقعات
- ۱۱۔ مقاصد الاسلام حصہ یازدہم اردو ضرورت اتباع
صحابہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۲۔ حقیقۃ الفقہ حصہ اول اردو محدثین و فقہاء
کے فرائض منصبی حدیث فقہ و اجتہاد پر دلائل
- ۱۳۔ حقیقۃ الفقہ حصہ دوم اردو ۱۵۔۔۔
۱۴۔ کتاب العقل: عقل کی حقیقت کہاں تک زیر طبع
- ۱۵۔ انوار احمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل زیر طبع
- ۱۶۔ انوار الحق - مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں
- ۱۷۔ الکلام الرفیع قرآن و وضع حدیث فضیلت امام شافعی کا بیان ۴۔۔۔

- ۱۸۔ شمیم الانوار (فارسی کلام منظوم) زیر طبع
- ۱۹۔ خلق افعال اردو
- ۲۰۔ خدا کی قدرت ۵۰۔۔۔
- ۲۱۔ انوار اللہ الودود اردو ۵۰۔۔۔
- ۲۲۔ افادۃ الافہام اردو مرزا غلام احمد قادیانی ۸۔۔۔
کی ازالہ الاویہام کا جواب
- ۲۳۔ افادۃ الافہام حصہ دوم اردو زیر طبع
- ۲۴۔ انوار التجید اردو ۲۔۔۔
- ۲۵۔ مسئلہ الربوب ۱۔۔۔ بنک سے سود لینے کے
عدم جواز کا ثبوت

تالیفات مولانا محمد غوث ناطی ارکانی علیہ الرحمہ

- ۲۶۔ نثر المہجانی فی رسم نظم القرآن حصہ اول تا ہفتم عربی
قرآن کے رسم خط نظم قرآن اختلاف قواعد و قواعد بیان تا حصہ ۲۰۔۔۔
- ۲۷۔ روح الایمان فی آیات تشریح القرآن اردو ۱۲۔۔۔
مولفہ مولوی فتح الدین ازبغوشانی
- ۲۸۔ حیاۃ الانبیاء و ترجمہ انبیاء الاذکیاء اردو زیر طبع
مولفہ مولوی حفیظ اللہ خان آنحضرت و دیگر انبیاء کی حیات
- ۲۹۔ مکارم الحفظہ اردو از مولوی حفیظ اللہ خان زیر طبع
حفاظہ قرآن کے آداب و فضائل
- ۳۰۔ السمع الاسمع خطبہ بے نقطہ عربی ۱۔۔۔
از مولفہ مولوی احمد محرم عباسی چیمہ یا کوئی
- ۳۱۔ العروۃ الوثقیٰ عربی از مولوی غلام محمد برہان الدین ۶۔۔۔
روایت فضائل - روایت آنحضرت
- ۳۲۔ الوسیلۃ اعظمی عربی از مولوی غلام محمد برہان الدین ۶۔۔۔
جواز قیام وقت ذکر میلاد آنحضرت فضیلت مکہ معظمہ و مدینہ منورہ

۳۳۔ قیو المرام اردو، از مولوی غلام محمد ریہا الدین زیر طبع
وفا اور ولایت کی تعریف میں مدلل بحث
۳۴۔ انوار الہیمیہ فی الاستعانت من خیر البریہ اردو
استعانت از رسول کریم

۳۵۔ زاد السبیل فی دار الخلیل اردو

مولفہ مولوی سعد اللہ خان صاحب حج کی قرضیت فضائل

۳۶۔ سفر نامہ حرمین شریفین اردو مولفہ مولوی

نحی الدین حسین دہلوی سفر حرمین شریفین کے حالات

۳۷۔ خیر المواعظ جلد اول (عربی ترجمہ فارسی)

مولوی محمد زمان خان شہید مسائل طہارت

وصلوۃ و زکوۃ و صیام حج نکاح و طلاق کا بیان

۳۸۔ خیر المواعظ جلد ثانی، مضامین متعلق خانہ داری

و آداب اسلام کی بحث

۳۹۔ مذہب منصور اردو مولفہ مولوی منصور علی خان

اصطلاحات صوفیہ و وجودیہ و اسما و صفات

الہیہ کی تفصیل

۴۰۔ ہدایۃ الترتیل جلد اول اردو

مولفہ سید عبدالحی بخاری قرآن مجید صحیح پڑھنے

کی تاکید اور غلط پڑھنے کی تحدید کا بیان

۴۱۔ ہدایۃ الترتیل جلد دوم اردو قرآن شریف کے

لغات عجیب بہ ترتیب حروف تہجی

۴۲۔ مرجع غیب اردو مولفہ مولانا سید غوث الدین قادری

علم غیب کی بحث

۴۳۔ اصطلاحات صوفیہ (عربی) مولفہ مولوی

کمال الدین اصطلاحات صوفیہ کی شرح

۴۴۔ شرح الحب والاسرار (عربی) مولفہ علامہ

۴۵۔ عزیمات عن تقویٰ کا ایک بے نظیر رسالہ
۴۵۔ عمر ان القلوب اردو مولفہ مولوی موان حسین زیر طبع
بغرض حصول فیض و برکت زیارت مرآت کے جواز پر بحث

تالیفات مولوی شتاق احمد انبیوی علیہ الرحمہ

۴۶۔ انوار العاشقین (اردو) ذکر ولادت زیر طبع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حالات صحابہ و اہلبیت

۴۷۔ تحقیق مسیح الجورین (فارسی) یہ رسالہ تحقیق

مسیح الجورین میں لا جواب ہے

۴۸۔ فیصلہ شاہ صاحب دہلوی اردو وحدۃ الوجود زیر طبع

کا ثبوت آیات قرآنی و احادیث سے

۴۹۔ ثبوت ذکر جہر (اردو) ذکر جہر کا ثبوت

فتاویٰ و احادیث سے

۵۰۔ تحفۃ السالکین (اردو) سلوک و طریقت زیر طبع

افکار و اشغال کا بیان

۵۱۔ تفسیر سورہ اعلیٰ (فارسی) سورہ اعلیٰ کی تفسیر

۵۲۔ الدلیل الاظہر (اردو) پیشاب کرنے کے

ذبحیلے یا پتھر سے پاک کرنے کا ثبوت

تالیفات مولوی سلامت اللہ علیہ الرحمہ

۵۳۔ سخاوت الشرافت (اردو) زیر طبع

۵۴۔ شاعر اللہ فضائل شعر رسول اللہ (اردو)

مولے مبارک آنحضرت کی فضیلت

۵۵۔ رفع الحجاب عن مسئلۃ الخضاب (اردو)

ہندی و تیل کے خضاب کا ثبوت

۵۶۔ احکام للہی فی احکام اللہی (اردو) زیر طبع

انوار نظامیہ

- ۷۰۔ خلاصہ ملحق البحر (عربی) مولفہ مولوی
علامہ ابراہیم حلیم کی مشہور فقہ غنی کی کتاب کا انتخاب۔

تالیفات مولانا محمود الحسن خان ٹوٹکی

- ۷۱۔ معجم المصنفین حصہ اول تا چہارم عربی فی جز ۲۰۰۰۔
جلہ معلوم و فنون کا بیان۔
۷۲۔ شامل الاتقیاء (فارسی) مولفہ حضرت
شیخ رکن الدین عماد الدین و سرکاشانی خلد آبادی
مسائل تصوف میں
۷۳۔ فتاویٰ لبس حریر و ابریشم اردو ۲۰۰۰۔

تالیفات مولوی محمد ادریس صاحب کاندھلوی

- ۷۴۔ التعلیق الصبیح علی مشکوٰۃ المصابیح اول تا چہارم زیر طبع
۷۵۔ فتاویٰ نوازل ابواللیث سمرقندی
۷۶۔ سرمایہ تجارت دکن کی، مترجمہ غلام محمد صاحب شوق
۷۷۔ تفسیر منطری۔ اول و دوم مولانا شاد اللہ
پانی پتی
۷۸۔ محاسن الصلوٰۃ۔ اول و دوم مولانا محمد عظیم الدین صاحب
۷۹۔ زکوٰۃ۔ انگریزی ۲۰۰۰۔
۸۰۔ مختار استیلا۔ زبان بدران (عربی) ۱۰۰۰۰۔
۸۱۔ حجاب المرأة فی الاسلام (عربی) فضیلۃ الشیخ
محمد محمود قوادیری (راوی)

- ۵۷۔ القول الناطق (اردو) مولفہ مولوی معین الدین ۲۰۰۰۔
۵۸۔ نقشہ حیات فقہ (اردو) مولوی

صبیہ اللہ مفتی فاضل

- ۵۹۔ فتاویٰ نظامیہ جلد اول (اردو) ۸۰۰۰۔

مولانا محمد رکن الدین سابقہ مفتی جامعہ نظامیہ

- ۶۰۔ فتاویٰ نظامیہ جلد دوم (اردو) زیر طبع
مولفہ مولانا محمد رکن الدین

طہارت زکوٰۃ، صوم، نکاح ایمان وقف کا بیان

- ۶۱۔ فتاویٰ نظامیہ جلد سوم (اردو) مولفہ مولانا ۱۰۰۰۰۔
محمد رکن الدین

- ۶۲۔ نقشہ انوار الفرائض (اردو) مولفہ مولوی ۳۰۰۰۔

فتح الدین ازیر خوشانی۔ نقشہ حیات احکام
توریت اسلام و مہنور۔

- ۶۳۔ الحجۃ البازغہ (عربی) مولفہ مولوی برکات احمد ۱۲۰۰۰۔
حکام و ٹوٹکی کا استدلال صورت جسم پر

- ۶۴۔ سلام الاسلام (اردو) مولفہ مولوی کالم حسین ۲۰۰۰۔
شریعتہ نقوی کفوری

- ۶۵۔ فیصلہ آسمانی (اردو) مولفہ مولوی سید ابوالاحمد زیر طبع
رحمان، فرقہ قادیانی کی تردید

- ۶۶۔ اعظم التجرید (اردو) تجرید قرأت قرآن و قواعد
۶۷۔ غایتہ البیان فی مسائل صیام و رمضان (اردو) "

- مولفہ مولوی محمود حسین خاں میوڑی۔ روزہ کے مسائل
۶۸۔ شرط الائمتہ الخمسہ (عربی) مولفہ مولوی ۱۰۰۰۰۔

- ابوبکر محمد بن موسیٰ اصول احادیث و شرط الاط کا بیان
۶۹۔ شرط الائمتہ الستہ (عربی) مولفہ مولوی ۱۰۰۰۰۔

- ابوالفضل محمد بن علی اصول حدیث و شرط الاط حدیث کا بیان

از سید محمد یونس حسینی گوگنی شریف
مستعمل کامل الفقہ سال دوم

حقائق کی روشنی میں

رب کائنات کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر زمانہ میں اپنے کسی منتخب بندہ کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے روانہ فرماتا رہا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار رہنمایان قوم اس عالم گیتی میں تشریف لائے۔

چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی زنجیر کی آخری کڑی تھے سر دارِ انبیاء کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء کا تاج بھی آپ ہی کے سر تھا اسلئے آپ کے بعد قیامت تک آپ کی امت کی رہنمائی کا بیڑا اولیاء کرام کے سپرد کیا گیا۔ موجودہ دور میں اولیاء کے متعلق مختلف خیالات لوگ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسلئے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقائق کو پیش کرنے کی سعی حقیر کی ہے۔

سید محمد یونس حسینی

میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء و شہداء بھی رشک کرتے ہیں تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ ان کی صفت بیان فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ایک گروہ ہے جو مال و دولت اور دوسری چیزوں سے برہم خدا کے احکام کو محض رب رکھتا ہے قیامت کے روز ان کے چہرے نور کے ہونگے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہونگے جب دوسرے لوگ خوفزدہ ہونگے تو انہیں کوئی خوف

وہی : وہی کے معنی دوست کے ہیں رب الاولیاء کا ارشاد ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (القرآن)
اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
حضرت علیؓ بجزیری المعروف بہ داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بندوں

الوار نظامیہ

نہ ہو گا جب دوسرے لوگ غمزدہ ہونگے تو انہیں کوئی
غم نہ ہو گا پھر آپ نے یہ آیت الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ^{تلاوت} فرمائی (حدیث)
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابدال اس امت
میں بخش آدمی ہیں (ابدال اولیاء ہی کی ایک قسم ہے
ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے پر تو ہونگے جب
ایک فوت ہو جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا بدل دیا
جائے گا۔ (جامع صغیر)

ان اولیاء صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے
چند ایسے بندے موجود ہیں جنہیں وارثین انبیاء بنا کر مہلک
ہدایت کے لئے روانہ کیا گیا ہے یہ راضی برضا الہی
ہوتے ہیں خدا سے انہیں برگزیدہ فرمایا ہے یہ خلق کی
خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں اور انہیں خدا کی محبت
سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ شاید اسی لئے خدا
نے ان کی حفاظت یوں فرمائی ہے۔ حدیث قدسی ہے
من عادی لی ولیا فاذا نته بالحرب جو کوئی
میرے ولی سے دشمنی کرے اسکو میں جنگ کی دعوت دیتا ہوں
مدارج : ولایت کے درجات مختلف ہیں اور
مراتب بھی متعدد ہیں حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں
کہ جو محل و عقد کے مالک ہیں اور خدا کی بارگاہ کے سپاہی
ہیں وہ تین سو ہیں جنہیں اختیار کہا جاتا ہے اور چالیس
دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ سات اور پانچ جنہیں
ابرار کہا جاتا ہے۔ چار اور پانچ جنہیں اولاد کہا جاتا ہے
تین اور پانچ جنہیں نقباء کہا جاتا ہے ایک اور ہے جسے
قطب کہتے ہیں اور غوث بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت

اس کی صحت پر متفق ہیں۔ (کشف المحجوب)
ان میں سے بعض فنا فی اللہ ہو کر منظر صفات الہی ہو جاتے
ہیں۔ یہ بحالت جذب انا اللہ کہتے رہتے ہیں تو یہ اس
کیفیت میں وہ غیر مکلف رہتے ہیں اور عشق الہی میں اپنی
انا کو فنا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسی ہی حالت میں منصور
علاج نے انا الحق کہا تھا لیکن وہ مومن رہے کیونکہ وہ
انانیت کو فنا کر چکے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔
گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

صفات : اولیاء کے مدارج کی طرح صفات بھی
جد اگانہ ہیں کیونکہ اولیاء منظر صفات انبیاء ہوتے ہیں
پس جو ولی جس نبی کے صفات کا منظر ہوتا ہے اس سے
اسی کے صفات کا ظہور ہوتا ہے مثلاً جو ولایت صیوی
رکھتے ہیں وہ تارک الدنیا ہوتے ہیں اور جو ولایت
سلیمانی رکھتے ہیں وہ صاحب تحت و تاج ہوتے ہیں۔ اور
جو ولایت نوحی رکھتے ہیں وہ منظر جلال ہوتے ہیں اور جو
ولایت ابراہیمی رکھتے ہیں وہ منظر حال ہوتے ہیں۔ جو
ولایت مصطفوی رکھتے ہیں وہ کبھی فقیر کبھی تاجدار کبھی منظر
جلال کبھی منظر حال غرض جامع الصفات ہوتے ہیں۔

صوفیاء ولی کی صفات کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ شریعت
کا پاسند ہو دین کا مبلغ ہو مسجد میں نمازی ہو میدان میں غازی
ہو عدالت میں قاضی ہو اس کے سر پر شریعت ہو بقاؤں میں
طریقت ہو سامنے دنیوی تعلقات ہوں اور ان سب کو اللہ
کی مرضی کے مطابق سنبھالتا ہو راہ خدا طے کرے۔

کرامات : جو فعل خلافت عادت کسی ولی سے صادر
ہو اسے کرامت کہتے ہیں یہ خدای کی جانب سے دئی کی تعظیم

و مکریم کے لئے ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ خدا کے برگزیدہ بندے اور وہی ہیں۔

علامہ عمر غفرلہ اپنی معرکتہ الاراقہ تصنیف عقائد نسفی (جو دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے درس عقائد میں شامل ہے) لکھتے ہیں و کرامات الاولیاء حق یعنی اولیاء کے کرامات حق (سچے) ہیں اسکے شارح علامہ تفتازانی فرماتے ہیں الکتاب ناطق بظہورہا یعنی ان کے صدور و ہوش میں قرآن گویا ہے جیسے مریم علیہا السلام کیلئے لکھنا اتارے جانے پر قرآن کہتا ہے کلمہ داخل علیہا ذکر یا المہراب وجد عندہا رزقاً قال یا مریم الی لاک هذا قالت هو من عند اللہ۔

حضرت مریم علیہ السلام پر منجانب اللہ کھانا اتارا جانا یہ کرامت ہے۔

اس کے علاوہ اولیاء کا پانی پر چلنا۔ ہوا میں سفر کرنا (جو جعفر بن ابی طالب سے نقل ہے) بے زبان کلمات کرنا (جو اصحاب کہف کے کتبے سے ثابت ہے) دریا کو جاری کرنا (جو حضرت عیسیٰ کے دریا کے نیل کو جاری کرنے سے ثابت ہے) یہ سب کرامات ہیں (شرح عقائد نسفی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جان لو کہ وہی سے کرامات کا ظہور صحت شکیفہ کی حالت میں جائز ہے اور اہلسنت کے دونوں فریق اس امر پر متفق ہیں اور عقل کے نزدیک بھی قابل استحسان نہیں کیونکہ یہ نوع خداوند کریم کی مقدور ہے اس کا ظہور شریعت کے اصول میں سے کسی اصل کے منافی بھی نہیں۔ (کشف الخجوب)

لیکن محقق یاد رکھیں کہ کسی شخص سے خلافت عادت فعل کا مادہ ہونا اس کے وہی ہونے کی قطعی دلیل نہیں کیونکہ شریعت

الہی کی پابندی ولایت کا لازمہ ہے اور کرامت اسی خلافت عادت سرزد ہونے والے فعل کو کہا جائے گا جو کسی شرع و سنت کے پابند وہی سے صادر ہو۔ اس کے برعکس کسی کافر یا غیر پابند شریعت شخص سے کوئی فعل خلافت عادت سرزد ہو تو اسکو انہیں خرق عادات میں شامل کیا جائیگا جو دجال سے بھی سرزد ہونگے اور ظہور وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہی پابند شریعت نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے۔

کار شیطان می کند نامش وہی

گر وہی این بہت لعنت بہ وہی

تصرفات : کرامات کی طرح اولیاء کو چند امور میں تصرفات بھی حاصل ہیں جس طرح دنیاوی بادشاہت کے لئے امرا و مقرر ہوتے ہیں اسی طرح خدا کے چند مقرب بندے خدا کی سلطنت کے امرا و مقرر ہیں اس سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ خدا انکا محتاج ہے بلکہ انہیں سلطنت کا یہی تقاضہ ہے جیسا کہ قادر مطلق نے باوجود ہر کام خود کرنے پر قادر ہونے کے کئی خدمات ملائکہ کے ذمہ کئے ہیں کسی کو بارش برسانے پر تو کسی کو ہوا پہنچانے پر کسی کو بندوں کے اعمال تحریر کرنے پر کسی کو قبر میں سوالات کرنے پر مقرر کئے ہیں۔ اسی طرح کچھ انتظام اولیاء کے سپرد ہیں اور انہیں اس میں پورا پورا تصرف بھی حاصل ہے اور یہ امر قرآن حدیث اقوال علماء و مشائخین سے ثابت ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الالہین یوشعہ عبادی الصالحین (سورہ نساء)

بیشک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ جب زمین نیک بندوں کا ملک قرار پائی تو اس کا انتظام بھی

مہربانوں میں اور ان کے شخص کو آواز دے کہ اگاہ کرے (جو حضرت عیسیٰ کے عروج پر ہوا) پتہ بناؤ نہ بھیجے لڑکر کو حلال آگاہ کرنے سے ثابت ہے)

کشف عنہ ومن نادى باسمى في شدة
فرحت عنہ ومن توسل بي الى الله في حاجته
فضیت۔

یعنی جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد طلب کرے
اس کا رنج و غم دور ہوگا جو سختی کے وقت میرا نام لیکر
مجھے پکارے تو وہ اس سے چھٹکارہ پائے گا جو کسی حاجت
میں مجھے رب کی طرف وسیلہ بنائے اسکی حاجت پوری
ہو جائے گی۔ (نثرۃ الخاطر)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت
درپیش ہوتی تو حضرت امام ابو حنیفہؒ کی مزار اقدس پر
حاضری دیتا ہوں تو ان کی برکت سے میرا کام بن جاتا ہے۔
شاء فی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجتہ اللہ الباقہ
میں فرماتے ہیں کہ ارواح طیبہ فرشتوں میں مل کر اللہ
کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔

ان اولہ صیغہ سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ
خدا کے چند مقرب بندے خدا کی جانب سے ہماری امداد
کے لئے مقرر ہیں اور انہیں ہمارے معاملات میں تصرف
بھی حاصل ہے اس وضاحت کے بعد اس کو کفار کے بتوں
سے مدد مانگنے کی مشابہت نہ کر شرک قرار دینا کم علمی کی
دلیل ہوگی کیونکہ شرک اور ایمان کے درمیان صرف
حکم الہی یا شریعت ہی سے فرق کیا جاتا ہے۔ پس جو حکم
الہی کے خلاف ہوگا وہ کفر و شرک ہوگا اور جو حکم الہی
کے موافق ہو وہ عین ایمان ہوگا یہاں خدا کے مقرب بندوں
سے مدد حاصل کرنا شرع سے ثابت ہے اسلئے شرک نہیں
ہو سکتا اور بتوں سے مانگنا شرع کے خلاف ہے اسلئے
شرک و کفر ہے یہ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص اولیاء کو
بقیہ ص ۲۲ پر ملاحظہ ہو

اہم کے سیر ہو نا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں
ہے کہ بیشک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنکو پورے دیکھا عالم
نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے مختص فرمایا ہے
اور وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں (طہرانی عن ابن عمرؓ)
ایک اور حدیث حضرت عباد بن صامت رضی اللہ
سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ اس امت میں ابدال قیس ہونگے انہی کی وجہ سے
زمین قائم رہے گی تم پر بارش بھیجائے گی اور تمہاری
مدد کیجائے گی۔ (جامعہ صغیر)

حدیث شریف ہے اذا ضل احدکم شاة و
اراد و عوناً فليقل يا عباد الله اعيونى
يا عباد الله اعيونى فان الله عباد لا يراهم۔
جب تم میں سے کوئی کسی چیز کھو دے یا بدو کا
طائب ہو تو اس کو چاہیے کہ کہے اے اللہ کے بندو میری
مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے
بندو میری مدد کرو۔ پس اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں
تم نہیں دیکھتے۔

علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجیؒ عنایت القاضی
میں امام غزالی و فخر الدین رازی سے نقل فرماتے ہیں
اذ تحبوا تو فی الامور فاستعينوا من اصحاب
القبور۔ جب تم کسی مسئلہ میں مایوس ہو جاؤ تو اصحاب
قبور سے مدد طلب کرو۔

علامہ علی قاری جو حنفیوں کے امام بھی مانے جاتے
ہیں اپنی کتاب نثرۃ الخاطر میں حضور غوث اعظمؒ کا ایک
قول نقل فرماتے ہیں من استغاث لی فی کربیۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

احادیث میں مذکورہ امراض اور اسکا علاج

حافظ محمد عبد المجیب فاضل سال آخر

انسانی زندگی میں طب کی اہمیت سے کون واقف نہیں اس علم سے انسان کی صحت و زندگی وابستہ ہے قرآن و حدیث شریف میں طب سے متعلق ہدایات اور اسکے رہنمایانہ اصول موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آئی ہے کہ:-

عن جابر لما انزل الله من داء الا
انزله شفاء الله تعالى ہر بیماری کی دوا نازل کیا ہے
امام مسلم نے روایت کی ہے کہ:-

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا
اصيب دواء الداء براء باذن الله عز وجل۔
ہر بیماری کی دوا ہے اور جب بیماری کی صحیح دوا
مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جائیگا۔

اس حدیث شریف میں بیماری کی صحیح تشخیص اور
دوا کے صحیح نسخہ کی تجویز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

اس مختصر مضمون میں اس امر کی گنجائش نہیں ہے
کہ تمام امراض اور ان کے علاج سے متعلق بحث کیجے کہ چند
مختلف امراض اور ان کے علاج کا تذکرہ کیا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمایا تھا وہ آج بھی نہایت مفید اور تیرہدہ ہے لیکن اس کا دار مدار امراض کے علل و اسباب کے اختلاف مریض کے مزاج کا اختلاف اور موسم کا اختلاف اور مقامی آب و ہوا کے اختلاف جیسے عوامل کو ملحوظ رکھ کر مفردات کے صحیح طریقہ استعمال اور مرکبات کی صحیح ترکیب پر موقوف ہے۔ حدیث مذکورہ میں باذن اللہ سے واضح ہے کہ شافی مطلق اللہ ہی ہے۔ ادویہ کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے لہذا مومن کو دوا کے استعمال کے ساتھ اسکی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔

آشوب ختم:-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ان ناساً من
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا
الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکماۃ جددی
الارض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الکماۃ من المرق وماءها شفاء العین۔ دتدی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض
کیا کہ نبی زمین کی چھوٹ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایلووا :-

سیدۃ ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ :-

دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین
توفی ابوسلمۃ وقد جعلت علی صبراً فقال
ماذا یا ام سلمۃ ؟ فقلت انہ هو صبر یا رسول
اللہ لیس فیہ طیب قال انہ یشب وجہہ
فلا تجعلہ الا باللیل و ذہی عنہ بالنہار۔
حوالہ (طب نبوی)

جب ابوسلمہؓ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ میرے ہاں
تشریف لائے اور میں ایلوا لکار کھی تھی تو حضورؐ نے
دریافت فرمایا یہ کیا ہے میں نے عرض کیا یہ ایلوا ہے
اس میں خوشبو نہیں ہے اس پر حضورؐ نے فرمایا یہ چہرہ
کو نکھارتا ہے تو تم اسے رات میں لگایا کرو اور دن میں
استعمال سے منع کیا۔

ایلووا ایک سخت کڑوا اور سیاہ رنگ کا پھل ہے
اور یہ پھل مقوی معدہ و جگر کیلئے نہایت ہی مفید ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلوا کا استعمال اور
فوائد کو کتب عمدہ اسلوب میں اجمالاً بیان کیا تاکہ امت
محبیہ اس سے صحیح فائدہ حاصل کرے۔

ضعف قلب :-

حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ :-

دخلت علی النبیؐ او بیدہ سفرجلہ فقال
دونکھایا طلحہ فانھا تجم الفواد (ابن ماجہ)
میں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ کے دست
مبارک میں سفرجل تھا۔ آپؐ نے فرمایا اسے طلحہ یہ ہے لو
بیشک یہ دل کے لئے مفرح ہے۔

نے فرمایا یہ تو من میں سے ہے یعنی من کی طرح بغیر محنت
کے ایک سفید چیز ہے، اسکا پانی آنکھوں کے لئے شفا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے تین یا پانچ سات کھنیاں لیں اسکا پانی پھوڑا
اور شیشی میں ڈال لیا اور میری ایک کینز تھی جسکو آنکھوں
کی بیماری تھی میں نے اسکی آنکھوں میں ڈالا اور وہ اچھی
ہو گئی۔ کھنیاں ایک دودھیا رنگ کا پودے جو گیند
نما ہوتا ہے اور یہ موسم برسات میں کثرت سے اگتا ہے
اس پودے کو خشک کر کے پیس کر استعمال کرنے سے
بستوں کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور حدیث نبویؐ
سے یہ معلوم ہوا کہ آنکھوں کی بیماری میں اسکی عرق کے
استعمال سے افاقہ ہوتا ہے۔

حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ :-

قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وبین یدیه خبز و تمر فقال ادن فکل
فاخذت تمرًا فاکلت فقال انا کل تمرًا
وبک رمذ۔ حوالہ (طب نبوی)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں حضورؐ نے
فرمایا قریب آؤ اور کھاؤ میں نے کھجور لیا اور کھانے لگا سپر
حضورؐ نے فرمایا کھجور کھانا چاہتے ہو جیکہ تمہیں آشوب چشم
کی شکایت ہے۔

اس حدیث شریف سے دوا کے ساتھ پرہیز کی بھی اہمیت
معلوم ہوتی ہے۔ یہ پورا ان افراد کے لئے مفید ہے جن کی
آنکھوں میں سے اکثر پانی بہتا رہتا ہے اور آنکھیں کمزور
اور نظر میں جا کر دیکھنے سے درد ہوتا ہو۔

تو حضورؐ مجھے ارشاد فرماتے کہ اس پر مہندی لگائیں۔
اس حدیث کے راوی حضرت ام سلمہؓ ہیں۔ لیکن مہندی
کے چند فوائد ہیں (۱) (الف) پھوڑے پھنسی (ب)
کانٹا وغیرہ کا چھو جانا (د) اور درد سر کے لئے نہایت
ہی سودمند ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت یہ بھی کہ جب
بھی حضورؐ کو درد سر ہوتا تو آپ اس پر مہندی لگاتے اور
فرماتے کہ اللہ کے حکم سے یہ درد سر کیلئے نفع بخش ہے۔
بخاری :-

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ :-
الحمتی من کسیر جہنم فحوہا منکم بالماء
البارد۔ (ابن ماجہ)
بخار جہنم کی بھٹی سے ہے تم ٹھنڈے پانی کے ذریعہ
اسے اپنے آپ سے زائل کرو۔
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کے اہل خانہ میں
کسی کو بخار آجاتا تو حضورؐ اس کے لئے جو کاد لیہ بنانے
کا حکم دیتے چنانچہ وہ تیار کیا جاتا اور مریض کو کھلایا
جاتا۔ (زاد المعاد)

حضورؐ نے ٹھنڈے پانی کو بخار کے لئے بطور دوا
استعمال کرنے کا حکم دیا اور خوراک میں جو کاد لیہ تجویز
فرمایا جو بخار اور امراض شکم و ضعف اعضاء کے لئے
بہترین علاج ہے اسلئے جالینوس نے بھی پانی کو بخار
کے لئے نافع قرار دیا۔

پسلی کا درد :-

زید بن ارقمؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب (پسلی کا درد) کے سلسلہ میں
زمیون اور درس کی تعریف کرتے تھے۔ (ترمذی)

سفر جل ایک پھل کا نام ہے اس کا ذائقہ ترش ترین
(چاشنی دار) ہوتا ہے جبکہ اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اس
حدیث پاک سے سفر جہ قلب ہونا ثابت ہوا۔ اور طبی
نقطہ نظر سے یہ پھل معدہ جگر دل و وماغ و ضعف قلب
اور پیاس اور تھکے کے دوران تسکین قلب کا فعل انجام
دیتا ہے جو نہایت ہی اکیسر ہے۔ یہ بھی سفر جل سے شربت
اور مرہ بنایا جاتا ہے جو درد جہ نقوی قلب ہے۔
بو اسیر :-

حدیث شریف میں آیا ہے کہ :- اھدی الی
اسنی صلی اللہ علیہ وسلم طبق من تین فقال
لا صحابہ کلوا فلو قلت ان ناکھتہ نزلت
من الجنة بلا عجم لقلت ہی التین واندہ
یذهب البواسیر ویفیع النقرس۔ (مشکوٰۃ)
حضورؐ کے پاس انجیروں کی ایک تھال بطور تحفہ
آیا آپ نے صحابہ سے فرمایا کھاؤ اگر میں کہتا کہ جنت سے
ایک کھانا آیا ہے تو میں کہتا یہ انجیر ہے یہ بو اسیر کو دور کرتا
ہے اور درد نقرس کے لئے نافع ہے۔

یہ پھل بطور دوا اور غذا کے کثرت سے استعمال ہوتا
ہے جو ملک شام میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بو اسیر ایام مرض
ہے اسکے اقسام بھی ہیں جو رب پر واضح ہے لیکن نقرس اس
بیماری کو کہتے ہیں جو چھوٹے جوڑوں میں درد ہو جو بہت ہی
تکلیف دہ درد ہوتا ہے اسے زاء الفاضل بھی کہتے ہیں۔
پھنسی و درد سر :-

ماکان برسول اللہ قرحۃ ولا نکیۃ
الا امرنی ان اضع علیہا الخنار۔ (ترمذی)
جب رسول اللہ کو پھنسی نکلنی یا کانٹا وغیرہ چھو جاتا

شہد طبی نقطہ نظر سے یہ بدن کو طاقت ور اور پختہ کرنے کو قوت بخشتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور خرد بیماروں کے لئے مفید ہے۔ اور لقوہ، فاج، صفائی خون، امراض قلب، امراض البصار کے لئے نہایت ہی اکیسر ہے۔ (طبی نبی) ان امراض کے علاج کے علاوہ اور بھی امراض احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف مرض اور علاج کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہوں۔ اور ضعف بھارت کو دور کرنے کیلئے سرمد اشکرات میں لگانا۔ کثرت خون سے پیدا ہونے والے امراض کیلئے بھنی، بھننا یا سنگی لگانا مفید ہے۔ نبوتیہ قسط یعنی خود سندی اور عرق النساء میں الیہ اشہ دنبہ کی چکبی اور مدہ کے امراض میں تلبیہ کا استعمال۔ اور جلاب کے لئے سنا کا پتا۔ مجدد مفید و مناسب ہے۔ اور حمہ سودا یعنی کلوخی کا استعمال تعدد امراض کے لئے زود اثر مفید ہے۔ وما علینا الا البلاغ

پیر کے اوصاف

ارشاد مبارک حضرت غوث الاعظم رحمہ

جس پیر میں یہ پانچ صفات نہ ہوں پیر نہیں دجال ہے
(۱) شریعت ظاہری کا عالم ہو (۲) علم حقیقت جانتا ہو
(۳) پاس آنے والوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ (۴) مسافروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے مریدوں کی باطنی تعلیم و تربیت کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہو۔
(۵) تکبر، ریا، حسد، خود بینی، عیش طلبی اور غفلت سے پاک ہو۔ (ادارہ)

درس ایک زرد رنگ کا گھاس ہے زیتوں کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے جو ایک شفا بخش پھل ہے اور یہ قبض کش اور اس کا تیل کمزور بچوں اور اعضا کی سبزش و خراش والوں کے لئے نہایت مفید ہے۔
زہر کا تریاق :-

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ :-
رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح کے وقت سات غجور کھجوریں کھالیا کرے تو اس دن زہر اور جادو اسکو نقصان نہ پہونچا سکے گا۔ (بخاری)
کھجور کے کئی اقسام ہیں لیکن غجور کھجور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو سیاہ رنگ اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ جسکا استعمال زہر و جادو کا تریاق ثابت ہوتا ہے۔
فوائد شہد :-

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا جس نے ہر ماہ صبح کے وقت تین دن تک شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی تکلیف نہ پہونچے گی۔ (مشکوٰۃ)
شہد کی شفا بخشی کے تعلق سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کا خلاصہ عرض ہے ایک شخص نے رسولؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے یا پیٹ میں درد ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسکو شہد پلاؤ وہ شخص تین مرتبہ اپنے بھائی کو شہد پلائے گا مگر افاقہ نہ ہوا ہر مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا کہ افاقہ نہ ہوا چوتھی مرتبہ آکر عرض کیا کہ اسکو اسہال آرہا ہے۔
آپؐ نے فرمایا اس کے پیٹ کی خرابی ہے جادو پھر شہد پلاؤ وہ شخص گیا اور شہد پلائے تو پھر اس کا بھائی شفا یاب ہو گیا۔

نعت شریف

کرے وصف کیا کوئی انسان محمدؐ
کرم ہے خدا کا عطا آپ کی ہے
خدا سے ہمیشہ رہا قرب حاصل
دو عالم میں رحمت فقط آپ سے ہے
بلا لیجئے اس کو طیبہ میں آقا
سلاطین کی بھی رہی آرزو یہ
خدا آپ کا ہے ثنا خواں محمدؐ
میری زندگی میرا میساں محمدؐ
رسولوں میں ہیں آپ ذی شاں محمدؐ
یقیناً ہیں محبوب نیرواں محمدؐ
نہیں ہے کوئی اور ارماں محمدؐ
بنیں آپ کے در کے درباں محمدؐ

لطیف آپ کا ہے اگر آپ چاہیں
جو مشکل ہے میری ہو آساں محمدؐ

نعت شریف

محمد جاوید علی لاکھانی
مستعلم مولوی

لبوں پر محمد کا نام آ رہا ہے
برستے رہے گی زمانے میں رحمت
نہ جانے کہاں ذکر ہوتا ہے شہ کا
یہ مشرودہ سنایا تھا رب انبیاء نے
وہ نور الہدیٰ آگیا جب جہاں میں
محل جتنا چاہے محل قلب مضطر
یہی تو اشارے یہ ٹکڑے ہوا تھا
گنہ گار محشر میں کہتے ہیں باہم

یہ اسم گرامی ہی کام آ رہا ہے
جو خالق سے ہے ہم کلام آ رہا ہے
زباں پر درود و سلام آ رہا ہے
جہاں میں ہمارا امام آ رہا ہے
خدا کا مسلسل پیام آ رہا ہے
گلستان خیر الانام آ رہا ہے
نشاں دیکھو ماہ تمام آ رہا ہے
شفاعت کو خیر الانام آ رہا ہے

خدا کرنے جاوید اب زندگانی
دکن سے مدینہ غلام آ رہا ہے

توبہ

شیخ محبوب معلم عالم دوم

ارشاد باری تعالیٰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا
يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
تُوبَتُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْبَاءِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ رَدَّنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ ۲۸ رکوع ۲۰)

اے ایمان والو! اللہ کے آگے سچی توبہ کرو امید
ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور
تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے
نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس دن اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم کو اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں ان کو
رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی
جانب دوڑتا ہوگا اور وہ یوں دعا کرتے ہونگے کہ اے
ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے لئے کامل کر دے
اور ہمیں بخش دے بیشک توبہ چیز پر قادر ہے۔
پروردگار اسلام!

بروز قیامت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ
و طفیل سے ایمان والے رسوا نہیں ہونگے بلکہ ان کے
ساتھ انعام و اکرام اور اعزاز کا سلوک کیا جائے گا۔
ان لوگوں کے اعزاز و اکرام کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ
ایمان اور عمل صالح کا نور ان کے آگے اور دائیں بائیں
دوڑتا ہوگا جس کی روشنی میں وہ لوگ پھر اطمینان پر بلا
خوف و خطر چلیں گے جبکہ کفار اور منافقین اس مبارک
روشنی سے محروم رہیں گے۔ وہ حضرات کرام اپنے اس
نور کو دیکھ کر بہت خوش و خرم رہیں گے اور دعا کریں گے
کہ اے رب العالمین اس نور کو مکمل فرما اور ہماری خطاؤں
اور لغزشوں کو معاف فرما بیشک توبہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
توبہ کے معنی "واپس آجانا" ہے اگر کوئی شخص غلط
راہ سے صحیح راستہ پر عزم بالجزم کر کے قائم ہو جائے تو
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایک راہ سے دوسرے راستہ پر
واپس آگیا۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ایسے شخص کو
تائب کہتے ہیں۔

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبته

العبد مالہ یغفر عن (ترمذی)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر بندے کی توبہ سالس اکھڑنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے اگر کوئی گنہگار موت کی بے ہوشی سے قبل سچی توبہ کر لیا تو موتی تعافی اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔

البتہ موت کی بے ہوشی کے وقت جس کو ”سکرات“ کہتے ہیں توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔

عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسی الذہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسی اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ (مسلم)

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی قیامت تک۔

حدیث پاک میں جو ہاتھ پھیلانے کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خطا کار بندوں کو بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ کہ میری رحمت تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لئے تیار ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لئے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنی اونٹنی کو جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیابان میں کھو دیا ہو۔

ایسے وقت وہ آدمی جب اپنی اس اونٹنی کو اچانک پالیتا ہے تو وہ اس اونٹنی کو یا کہ جس قدر خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح جب گنہگار شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس توبہ کرنے والے بندہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے۔

حضرت ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار ایک نور ہے اور توبہ چھ معنیوں کا ایک نام ہے۔

- ۱۔ سابقہ گناہوں پر شرمندہ و تادم ہونا۔
- ۲۔ دوبارہ گناہ کے نہ کرنے پر اپنا عزم یا نذر رکھنا۔
- ۳۔ جس فرائض کو اس نے ضائع کر دیا اس کا خلوص نیت کے ساتھ اعادہ کرنا۔
- ۴۔ مخلوق کے حقوق جو تلف اور مال وغیرہ جو غبن کیا ہے اس کا ادا کرنا۔
- ۵۔ چربی گوشت وغیرہ جو کہ حرام طریقہ سے جسم میں پیدا ہوئے ہوں تو انہیں کھانا دینا۔

۶۔ اس جسم خاکی کو عبادت سے ایسا دکھ اور مصیبت دینا کہ جس طرح کمصیت سے راحت کو مرہ و لطف حاصل ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آواز ایسی پیاری نہیں معلوم ہوتی جیسی گنہگار

بندہ کی آواز جب وہ استغفار کرتا رہتا ہے اور ربی
ربی کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے بندے
فرشتہ تو تم گواہ رہو اس استغفار کرنے والے بندہ کو
میں نے بخش دیا۔

یہ ایک حقیقت ہے اور اس بات سے انکار نہیں
کیا جاسکتا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنے خادم کو
ایک نہ ایک بار معاف کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور
انکار کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے لیکن جب بندہ
پروردگار کے دربار میں خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ کرتا
ہے تو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اور رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں گنہگاروں کے گناہوں کو
معاف و درگزر فرمادیتے ہیں اور مواخذہ نہیں فرماتے
بلکہ انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں اور خوشخبریاں
عطا فرماتے ہیں۔ ایک مشہور ادیب "ابونواس" کہتا ہے۔
يَا رَبِّ اَنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً
فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ
اے پروردگار عالم اگرچہ کہ میرے گناہ بہت ہیں
یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کا درگزر و معاف فرمانا اس
سے بہت بڑا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں و پیغمبروں کو
بالخصوص سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی
کتابوں کو بالخصوص قرآن مجید اسلئے نازل فرمایا کہ رہتی
دنیا تک انسانوں کو اچھے اور بُرے عمل کا پتہ چل جائے
اور انسانیت صحیح راستہ پر عمل پیرا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول
کی رضا مندی و خوشنودی سے سرفراز ہو سکے۔
جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے

نبیوں اور رسولوں اور اس کے کتابوں کو نہیں مانے اور
ایمان نہیں لائے تو ایسے لوگوں کی زندگی بجاوت اور کشتی
و نافرمانی کی زندگی ہے۔

اسلئے کہ وہ اس مالک حقیقی کے بھیجے ہوئے نبیوں
رسولوں اور ان کی کتابوں پر بالخصوص اس بے مثال نبی
برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی خداوند
قدوس کی کتاب جو تاقیام قیامت نوع انسانی کے لئے
مشعل راہ و ہدایت کامل ہے ایمان نہیں لائے ہیں۔
اور جو راہ گمراہی کو ترک کر کے ایمان و اسلام لے آئیں
اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں تو فلاح و بہبودی انکے
قدم چومتی ہے۔

جب غیر مومن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا
ہے تو رب العالمین اپنے انعام و اکرام سے اس کے سابقہ
زندگی کی غلط کاریوں کو درگزر و معاف فرمادیتے ہیں
اور ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ بچہ
اپنے ماں کی گود سے ابھی پیدا ہوا یعنی پروردگار عالم
اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں اسلئے کہ
وہ بندہ راہ ضلالت کو ترک کر کے راہ حق پر آگیا اور
دب وہ دین اسلام میں داخل ہو چکا ہو تو وہ فرمان
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم کا مصداق
بن جاتا ہے۔

بندہ جب گناہوں سے توبہ نصوح کرتا ہے تو وہ گناہوں
سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب رب العالمین کسی
بندہ کو چاہتے ہیں تو کوئی گناہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا
سکتا یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس بندہ کو توبہ کی توفیق عطا
فرماتا ہے۔

جس طرح کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے ۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب له
واذا احب الله عبداً ریضوه ذنباً ۔

(المجامع الصغیر للسیوطی جلد ۱ ص ۱۳۴)

ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ
التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (پ ۱۲ رکوع ۱۲)
اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے
کہ رب العزت توبہ کرنے اور پاک و صاف رہنے والوں
کو دوست رکھتا ہے ۔

پروردگار عالم اپنے رحم و کرم سے ارشاد فرما رہا ہے
افلا یتوبون الی اللّٰه ویستغفرون
واللّٰه غفورٌ رحیم ۔ (پ ۱۲ رکوع ۱۳)

یہ لوگ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور
گناہوں کی معافی نہیں مانگتے حالانکہ اللہ بخشنے والا
اور مہربان ہے ۔

کفر کی تاریکی سے نکل کر جب انسان اسلام کی
روشنی میں آجاتا ہے یعنی مسلمان ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم
اپنے فضل و کرم سے اس شخص کے سابقہ گناہوں کو معاف
فرما دیتے ہیں ۔ اور ایمان لانے کے بعد بھی نادانی سے
کوئی بڑے کام ہوئے ہوں اور اس صورت میں یہ بندہ
پروردگار عالم کے دربار میں سچی توبہ کرے اور اپنی حالت
درست کرے تو مولیٰ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ۔

جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔
واذا جاءك الذین یؤمنون بالیقتنا
فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه
الرحمة انه من عمل منکم سوء

مجهالة ثم تائب من بعدہ واصلح
فانه غفورٌ رحیم (پ ۱۲ رکوع ۱۲)

اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تمہارے پاس
ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے
ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو اللہ نے اپنی
ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں
نادانی سے کوئی بڑا کام کر بیٹھے اور پھر اسکے بعد توبہ
کرے اور اپنی حالت درست کرے تو وہ بخشنے والا
اور مہربان ہے ۔

مولیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا
فرما اور سچی توبہ کرنے والا بنے ۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد
وبآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین
آمین یا رب العالمین ۔

وما علینا الا البلاغ

ناولٹی

سینکلس امیوم لاڈ بازار

ہمارے یہاں نت نئے ڈزائنوں

کے جوڑے

اور کاپنج کی چوڑیوں کا واحد مرکز

اِسْلَام (اور) مُسْلِمَان

از محمد عثمان علی احمد عاصم متعلم فاضل سال آخر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

فَمَرْبِ اللّٰهِ تَعَالٰی مَثَلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
وَعَلَىٰ جَنَّتِي الصِّرَاطُ سُورَانِ فِيْهَا الْبَوَابُ
مُفْتَحَةٌ وَعَلَىٰ الْاَبْوَابِ سِتُورٌ مَّوْحَاةٌ وَعَلَىٰ
بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا
الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبِعُوا دَاعٍ يَدْعُو مِنْ
فَوْقِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ
شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبَوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ
فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجِهْ فَالْقَرِيطُ إِلَى السَّلَامِ
وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْاَبْوَابُ الْمَفْتَحَةُ
مَحَارِمُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ
الصِّرَاطِ كِتَابُ اللّٰهِ وَالْاَدْعٰى مِنْ فَوْقٍ وَاعِظْ
اللّٰهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ - (احمد، حاکم، عن النبی)

کہیں کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تیری خرابی ہو اسکو
نہ کھول کیونکہ اگر تو اسکو کھول دے گا تو اس میں گھس جائیگا
وہ راستہ اسلام ہے اور وہ دیوار میں اللہ تعالیٰ کے
حدود ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام
کی ہوئی چیزیں ہیں اور راستے کے سرے پر جو بلانے والا
ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اوپر سے بلانے والا اللہ تعالیٰ
کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے جو مسلمان کے دل میں ہے۔
اَسْلِمَ وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا
اسلام پر قائم رہو اگر جھوٹا اس کو پسند نہ کرتے ہو۔
(احمد)

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ
يَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ (احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن حبان
عن ابن ہریرہ۔ طبرانی عن وانکہ)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ تمام
مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے تمام اہل ایمان
اپنے خون اور اپنے مال کو امن میں تصور کریں۔

اِنَّ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ لَيَسَا مِنَ الْاِثْلَامِ
فِي شَيْئٍ وَاِنَّ اَحْسَنَ النَّاسِ اِسْلَامًا

اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک
سیدھی راہ ہے اور اس کی دونوں جانب دیواریں ہیں
جن میں کھلے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے
پڑے ہوئے ہیں اور راستے کے سرے پر ایک بلانے
والا کہتا ہے۔ لوگو! سب کے سب اس راستہ پر آ جاؤ
اور کبھی اختیار نہ کرو۔ اور راستے کے اوپر سے ایک
بلانے والا بلاتا ہے پھر جب انسان ان دروازوں میں سے

سالنامہ

أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا - (احمد ابو یعلیٰ طبرانی عن جابر بن بکرہ)

فخشن کلامی اور اسکا کرنے والا ان کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے سب لوگوں سے اچھا اسلام اس کا ہے جس کے اخلاق ان سب سے اچھے ہوں۔

إِذَا اسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اسْلَامُهُ يَكْفُو
اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ
بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحُسْنَى بِعَشْرٍ مِثْلِهَا
إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا
أَنْ يُجَاوِزَ اللَّهُ عَنْهَا - (بخاری نوافی عن ابی سعید)

جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اچھا مسلمان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی کا وہ جس کے قریب ہوا اتنا میرٹ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہر کام کا بدلہ مقرر ہو جاتا ہے نیکی کی تو دس گنا سے سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائی کی تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے مگر یہ کہ اللہ اس سے بھی درگزر فرمائے۔ (تو اسکی بھی گنجائش ہے)

إِنَّ الْإِسْلَامَ مِرْصُومٌ وَمَنَارٌ الْمَنَارُ
الطَّرِيقُ - (حاکم عن ابی ہریرہ)

اسلام کے بھی علامات اور منار ہیں جس طرح کہ راستے کے منار اور نشان ہو جاتے ہیں۔

شعرا اسلام مراد ہے مثلاً اسلامی لباس، دارمعی وغیرہ
قَدْ أَخْلَعَ مَنْ اسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَ
قَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (احمد مسلم ترمذی ابن ماجہ عن ابن عمر)

وہی کامیاب رہا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق پایا اور اللہ تعالیٰ اپنے عطیے قانع کر دیتا ہے۔
إِنَّ الْإِسْلَامَ رَبُّدٌ أَجْزَعًا ثَمَرٌ ثَنِيًّا

انوار نظامیہ

ثَمَرٌ بَاعِيًا ثَمَرٌ نَسَدٌ سَيَا ثَمَرٌ بَا زِلًا

(احمد)

اسلام کا آغاز یکساں ہے کچھ کی شکل میں ہوا پھر وہ دو سالہ کچھ پھر چار سالہ پھر چھ سالہ پھر جو ان ہو گیا۔ (یعنی اسلام نے تدریج ترقی کی مگر جلد جلد)

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَرَّبَ
عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَا لَهُ يَهُودًا أَوْ
نَصْرَانِيَّةً أَوْ مَجَسَّانِيَّةً (ابو یعلیٰ طبرانی بیہقی
عن ابی سعید ابن مسریح)

ہر بچہ فطرۃ (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی اندرونی باتوں کا اظہار اس کی زبان کرتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اسکو نصرانی کر دیتے ہیں یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بچہ جب تک بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ قبضۂ قدرت الہی میں رہتا ہے ہر شخص کو اسکی ہر اور پسند آتی ہے پھر جہاں وہ باتیں کرنے لگا تو ماں باپ اس کو اپنے رنگ میں ڈھالیتے ہیں اب اگر یہ رنگ صبغۃ اللہ ہے یعنی اللہ والا رنگ تو وہ فطرت پر ہی رہا ورنہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ (نور باللہ منہ)

اسْلَمْتُ مَا اسْلَفْتُ مِنْ خَيْرٍ

(احمد بخاری مسلم عن حکیم ابن حرام)

تو نے اسلام قبول کیا ان اچھے کاموں کی بدولت جو تو نے پچھلے زمانے میں کئے تھے۔

أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ
قَبْلَهُ وَأَنَّ الْيَهُودِيَّةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا
وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا (مسلم عن ابی ہریرہ)

کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو
زائل کر دیتا ہے اور یہ کہ ہجرت بھی اس سے پہلے کی تمام
خیروں کو زائل کر دیتی ہے اور اس طرح حج بھی اس سے
پہلے کی خیروں کو زائل کرتا ہے۔

مسلمان کے لغوی معنی اسلام کی پیروی کرنے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو احکام صادر فرمائے ہیں ان پر
صحیح طور پر عمل کرنے والا ہی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔
کیونکہ ہر انسان کی پہچان ظاہری اسباب اور شکل و مشابہت
اور عمل سے ہی ہوتی ہے جیسا وہ عمل کرتا ہے اسکے عمل کے
ذریعہ ہی شناخت ہوتی ہے خلاق دو عالم مخلوق کو اپنے حکم
سے پیدا کرتا ہے کسی کی پہچان یا شناخت کے لئے اس کی
پیشانی یا جسم کے کسی حصہ پر کوئی مہر ثبت نہیں کیا کہ یہ ہندو
ہے یا مسلمان ہے کچھ پیدا ہوتے وقت ہر بچہ میں ایک نور
ہوتا ہے خواہ وہ کسی مذہب میں پیدا کیوں نہ ہو مسلمان کے
گھر میں پیدا ہونا اور مسلمان کہلانا کوئی بڑی بات نہیں بڑی
بالتو عمل کرنا عمل صالح کرنا ہے عملی زندگی گزارنے والے

اسی پیشانی بتلاتی ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان، ہندو مسلم
کافر فرق اور اسکی شناخت اور پہچان صرف اسکے عمل پر مبنی ہے
مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہمیں چاہیے تو
یہ کہ ہم اس پروردگار عالم کا ہزاروں سے شکریہ ادا کریں
کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور اپنے پیارے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف
بخشا اور اگر وہ کسی دیگر جگہ ہمیں پیدا کرتا یا نسل حیوان
میں سے بنی کرتا اور اس سے بھی زیادہ کوئی جانور بنا دیتا تو
ہم کیا کر سکتے تھے لیکن افسوس ہے مسلمان کے گھر پیدا ہونے

کے باوجود بھی ہم وہ برے عمل کرتے ہیں جن پر فی
قویں ہم پر اعتراض اور طعن و تشنیع کرتی ہیں ایک ہم ہیں کہ
اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کرتے بلکہ سن کہ مجلس میں
ٹال دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے رفیز ازل جب روجوں کے
معلوم کیا اور کہا بتاؤ میں کون ہوں روجوں نے جواب دیا
تو ہمارا رب ہے ہم تیری پرستش اور عبادت کرتے رہے گے۔
حکم ہوتا ہے بتاؤ تم دنیا میں جا کر جو لوگے تو نہیں روجوں
نے کہا۔ پروردگار عالم نہیں ایسا نہیں ہو گا۔ لیکن انسان وہ
وعدہ اور اقرار دنیا میں آکر اس طرح بھول گیا جیسے کوئی
وعدہ اور اقرار کسی سے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے بندے دیکھ میں نے تیرے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں
پیدا کی ہیں تو خود بھی استعمال کرنا اور ہماری راہ میں
صرف کرنا۔ اے بندے یا وہ کہو یہ ہمارا تیرے لئے ایک خاص
انعام ہے اور جب تو دنیا سے لوٹ کر ہماری طرف آئیگا
تو اس سے بدرجہا اور بہتر انعام تیرے لئے ہم بھیجا کریں گے
جو لازوال ہو گا اور ہمیشہ تیرے کام آئے گا بشرطیکہ اعمال
صالحہ کے ساتھ دوبارہ ہماری طرف لوٹ کر آئے۔ ورنہ
تیری وعدہ خلافی اور بد عملی پر ہم تیرے لئے وہ جگہ اور
عذاب ہم نے پیدا کیا ہے جس سے تیرا چٹھکا رہ پانا ممکن
نہیں جس پر تو ہمیشہ روئے گا اور پچھتائے گا۔ بندہ اپنے
رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ و اقرار کرتا ہے اسے پروردگار
عالم جو بھی تو ہمیں بخشے ان نعمتوں میں ہر ایک نعمت کو
تیری امانت سمجھ کر ہمیشہ جائز طور پر استعمال کریں گے اور
تیری راہ میں صرف کریں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اور بھی نعمتیں بھیجا کیا
مخلوق ان کے دماغ اور اس میں ہر اچھی بری بات سمجھنے کیلئے

عقل سلیم عطا کیا ہے کائنات میں ہر اچھی بری چیز میں
دیکھنے کے لئے دو آنکھیں بخشا ہے تاکہ ہر چیز کی اچھائی برائی
ظاہر ہو۔ سننے کے لئے نہان بونے کے لئے زبان۔ بدبو اور
خوشبو کے امتیاز کیلئے ناک کام کرنے کے لئے ہاتھ اور
چلنے کے لئے پاؤں بخشے ہیں تباہ و نہ کوئی چیز ہے جو نعمت
ہمیں ان میں سے اگر ایک عضو بھی اپنے فعل اور نقل حرکت
میں بے حس ہو جائے یا کسی مرض سے بگاڑ آجائے تو تباہ
ان اعضاء کی درستگی کے لئے اور اس نعمت کے حصول کیلئے
دنیا کی ساری دولت بھی لٹا دیں تو کیا بغیر مشیت خدا کے
اس میں طاقت و قوت پیدا ہو سکتی ہے یا کسی میں اتنی
قوت ہے کہ انہیں صحیح و سالم کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اپنے فرمان کے بموجب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
کے ماتحت دینی محبت فرمانبرداری اور صراط مستقیم پر چلتے
ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو تباہ اس میں اپنا کیا فرض
منصوبی ہے۔

ہر انسان کے لئے دو ہی راستے ہیں ایک وہ ہے جو
انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور وہ تمام عمر بھروسہ
اور اپنی بد اعمالیوں میں پڑ کر نفس پرستی اور عیش و راحت
میں مبتلا ہو کہ صراط مستقیم اور احکام خداوندی اور اس کے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو بھول کر شیطان
کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لئے حق تعالیٰ کی بندگی
نہاں روزہ حج، زکوٰۃ وغیرہ سے بیزار ہو کہ دنیا کے فروع
اور لذتوں میں پڑ کر دنیا ہی کو جنت سمجھ لیتا ہے کیا ایسے
لوگ فی الحقیقت مسلمان ہونے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔
دوسرا راستہ جس پر چل کر اپنے عبودیت حقیقی کی رضا پاتا ہے

اور پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں
پر عمل کرتا ہے اور مرتے دم تک اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسول کے لئے سرنگوں رہتا ہے کوئی کام اللہ اور
پیارے حبیب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا جس سے
اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کی ناراضگی ہو ہر سانس اللہ کے ذکر اور فکر میں لگا رہتا
ہے ہر لمحہ ہر لمحہ نیکو کاری میں گزارتا ہے اسکے دل میں خشیت
الہی ہوتا ہے۔ دینی علوم سے لگاؤ ہوتا ہے اور دل میں جوش
ایمانی اور جذبہ اسلامی ہوتا ہے فکر عقول کے ساتھ خوف محشر
دل میں دوزخ کا ڈر، پرستش اعمال کا کھٹکا لگا رہتا
ہے ہر وقت غریبوں کی مدد اور بیکسوں کی دل دیہی اور
تسلی میں لگا رہتا ہے یہ راستہ ایمان والوں کا ہے ایسے لوگ
اور نیک صل کرنے والے انسان ہی مسلمان کہلانے کے مستحق اور
حقدار ہیں مسلمان وہی ہیں جن کا ایمان آخری دم تک صحیح
و سالم رہتا ہے۔ انسان ایک مٹی کا پتلا ہے اور پتلے میں خدا
کا نور ہوتا ہے اب سوال یہ کہ یہ مٹی کا پتلا جو ایک قطرہ ناپاک
سے پیدا کیا گیا ہے کس کے لئے پیدا کیا گیا ہے پتلا اسلئے پیدا کیا
گیا ہے کہ اپنے خالق کی حمد و ثناء میں ہر وقت رطب اللسان رہے
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہمہ وقت سر جھکائے اور
کوئی کام اللہ کے حکم اور اسکے رسول کی شریعت کے خلاف نہ کرے
بلکہ اسکی اطاعت اور فکر عقول میں لگا رہے تخلیق انسانی کا مقصد
یہی ہے اور مسلمان کے لغوی معنی بھی یہی ہیں یعنی اللہ اور اللہ کے
رسول کے حکم کی پیروی کرنے والا ہر مسلمان عورت، مرد، بالغ، بچہ، ہوشمند
پر اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے قیامت کے روز جب رب اعزت تحت عبادت
پر جلوہ افروز ہونگے تو سب سے پہلے بندوں سے نماز کا سوال ہوگا جیسے
اس شعر کا مطلب ہے
اور یہی پرستش نماز بود

التوازن النظامية

اعوذ بك من كل شر اخبر الله به يدك.

(حاکم عن ابن مسعود)

ابلیٰ اگر میں کھڑا رہوں تو اسلام کے ذریعہ میری حفاظت
فرما اور اگر میں بیٹھا رہوں تو اسلام سے میری حفاظت
فرما اور اگر میں سوتا رہوں تو اسلام سے میری حفاظت فرما۔
ابلیٰ میں تجھ سے ہر قسم کے خیر کی درخواست کرتا ہوں۔ اسکے
خزانے تو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ
چاہتا ہوں اسکے خزانے بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور خوش
موت کر کسی دشمن اور حاسد کو فائدہ نہ پہنچے۔

بقیہ اولیاء اللہ حقائق کی روشنی میں۔

تو خود امان کر نہیں مانگتا بلکہ عطیہ الہی کے لئے ایک
وسیلہ گردانتا ہے۔ حسب ذیل شعر سے بات اور بھی
واضح ہو سکتی ہے۔

خاصان خدا هستند انما باشد

لیکن نہ خدا حبس دانتہ باشد

عبدالقاسم مقبولہ کے ہر کردار کا نمونہ رفت نمک شد۔ جو
بھی شئی نمک کی کان میں جاتی ہے نمک ہو جاتی ہے (اولیاء بھی
خدا کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں حکیم صوفیان اپنی اصطلاح
میں فنا فی اللہ کہتے ہیں اور اس کی مثال اپنی کتابوں شمع اور پردہ
سے دیتے ہیں کہ جس طرح پیروانہ شمع پیرگاہ جل جلالہ سے تو اس کے
خواص بھی شمع کی طرح ہو جاتے ہیں اور پیروانہ بھی شمع کی طرح

روشنی دیتا ہے تیل کھینچتا ہے۔ دو مہر وں کو جلاتا ہے یہی کیفیت اول
کی ہے کہ خود بخود خدا میں مثل پروانہ جلا کر فنا کرتے ہیں تو ان میں
تجلیا آتی کا ظہور نمایاں ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں
پانی میں ڈال تمک با گھوندا ہے ۛ جب گھل گیا تو گئے تمک ہوئے گئے

روز قیامت جب ہر ایک کی زبان پر الامان و
الحفیظ ہو گا سب سے پہلے ہر پرستش سوا الہیہ کا بتاؤ
تحفہ آخر کیا لائے ہو اور ہمارے فرض اولین میں کتنی نہیں
یہ بھی ہو یہ نماز وہ نماز ہے جو لمبی و کچھ تکلیف مصیبت اور
اور کسی بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں کی گئی اگر تو شہ
آخرت اور کافی زاد راہ سفر ہے تو پھر یقیناً دشوار راہ سے
گذرنے والا سفر آسان اور سہل تر ہے ورنہ ہر آسان راہ بھی
دشوار تر ہے اسلئے اس نازک دور اور پر فتن زمانہ میں
جبکہ عام طور پر مسلمان ضروریات دین کے اعمال حسنہ چھوڑ
کر راہ شریعت سے ہٹ کر دنیا کے لہو لعب میں مبتلا ہو گئے
حالانکہ ہر مسلمان کی فلاح دارین اعمال حسنہ پر منحصر ہے
اسلئے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے نیک اعمال کو متعل
راہ بنانے کی سعی کرے اور دوسروں کو بھی جہاں تک امکانی
کوشش ہو سکے ترغیب دینی دے کہ راہ مستقیم پر لائے
اللہ تعالیٰ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا
دعویٰ کرے تا تو بہت آسان ہے مگر محبت کر کے اور پھر
اسکو نبھانا بہت مشکل ہے۔ راہ محبت کی تمام تر تکلیفیں
اور ہزیمت کی سختیاں بھیلنے کے بعد ہی جب کہیں انسان
اپنے گوہر مراد کو حاصل کر لے اسلئے اللہ اور اللہ کے رسول
کی محبت کے ساتھ اپنی اور اپنے حلقہ اثر کی عملی زندگی سے
اصلاح کرنے کی سعی کرے۔

اللهم احفظني بالاسلام قائماً واحفظني
بالاسلام قاعداً واحفظني بالاسلام راقداً
ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً اللهم اني
اسئلك من كل خير اخيراً منه بيدك و

شاعر محمد نامہ الحاج علی افسر صاحب

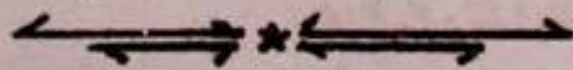
قدیم طالب علم جامعہ نظامیہ

نعت شریف

منور رب رہے جتنے ہمیر سامنے آئے
پوشیدہ ہر ادا میں رموزِ عروج ہیں
افسر کی یہ دعا ہے الہی قبول ہو
اٹھالایا کہیں سے منکر حق آزمائے کو
سوال آیا جہاں بھی حسنِ سیر تھا عقیدت کا
خدا کے بعد برتر یا محمد بالیقین تم ہو
بے واسطہ معراج میں پائے وہاں مخفی
مامور حق نے کر دیا خدمت پہ روز و شب
مقبول یہ دعا ہے مری رب کائنات
محمدؐ تو محمدؐ ہیں محمدؐ کے غلاموں نے
پتھر سلام کرتے ہیں نکر ہیں کلمہ گو
حقیقت مایہ نطق سے ہو گئی ظاہر
عرشِ اعلیٰ پہ ہیں محبوبِ خدا آج کی رات

محمد مصطفیٰ منظر بہ منظر سامنے آئے
معراج مومنوں کی یقیناً صلوات ہے
پڑھتارہوں درود میں جتنا جلتا ہے
مگر پڑھنے لگے کلمہ جو نکر سامنے آئے
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سامنے آئے
وہ رب العالمین ہے رحمت للعالمین تم ہو
جبریل کا جس جا پہ گزر ہو نہیں سکتا
طیبہ کو لے چلے ہیں فرشتے مرا سلام
رک جائے گزرباں تو کہے دل مرا سلام
مقدر کو سنوارا ہے مصائب سے نکالا ہے
خدمت میں شاہ دیں کی کوئی بے زباں نہیں
زباں سے آپ کی خلاق اکبر بات کرتے ہیں
روبرو نور کے اک نور ہوا آج کی رات

حسین ابن علی آل محمدؐ کر بلا میں بھی
بہ شانِ انفرادی دیکھو افسر سامنے آئے

تقویٰ

رسالت مآب سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہیں
تو ارشاد ہوا ہر متقی میری آل میں شامل ہے۔

سبحان اللہ متقی کیا عظیم الشان ہے کہ تقویٰ کی برکت سے
وہ رسول مقدس کی آل و اولاد میں شامل ہو جاتا ہے۔

کامیاب قرآن کے اس فرمان کے مطابق کہ ائذہ لیس
من اہلک (وہ ان کی آل میں سے نہیں ہے)۔

نافرمانی کی بناء نوچ کی فرزند ہوا
خارج ہو جاتا ہے تو کیا بھیجے

آپ کا امتی اور آپ کا نام ہوا
فرمانبرداری اور اطاعت گزاری

کی حرمت میں آل رسول میں داخل ہو کر
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پرہیز گاری انسان

کے دل میں گنہ گری یعنی ہے تو وہ دنیا کو ترک کر دینے کا شوق
رہتا ہے اور شرورہ جانشین اسے ہمیشہ مبرا رہتا ہے کہ والد

الاخوة خیر للذین یتقون۔ (پرہیز گاروں کے لئے
دار آخرت ہی بہتر ہے) اور اس کی عین خواہش یہی ہوتی

ہمیکہ جلد سے جلد اس مکان کا مشاہدہ کرے جو رب العزت
نے متقیوں کے لئے تیار کر رکھا ہے۔

ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی کے لئے ایک
ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ دین و دنیا

کی نگہبانی کرتا ہے اور باطن یہ ہے کہ اس کو دنیا سے نفرت
اخلاص کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

کلام ربانی میں ارشاد ہے ان اللہ مع الذین
اتقوا والذین ہم محسنون۔ بیشک اللہ تعالیٰ ان

لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہی نیکو کار ہیں۔
حضرت عمرؓ ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبارؓ سے پوچھا

کہ تقویٰ کیا ہے۔ کعب الاحبارؓ نے فرمایا کیا آپ کو کبھی کسی
خاردار راستہ سے گزرتے کا اتفاق ہوا ہے تو حضرت عمرؓ

نے فرمایا ہاں۔ کعبؓ نے فرمایا پھر آپ نے
اس راہ کو کس طرح طے کیا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے
جب کبھی بھی اس راستہ پر چلا

اپنے کو اور اپنے دامن کو کانٹوں سے
بچاتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچا۔ اس پر کعبؓ

نے فرمایا کہ تقویٰ کی بھی یہی صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
جو آدمی متقی اور پرہیز گار ہوتا ہے وہ گناہوں سے اجتناب

کرتا ہے اور اپنے دامن کو نافرمانی اور معصیت کے کانٹوں
سے بچاتا ہوا پھر تائب ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی کرنا تقویٰ ہی ہے اور بعض اکابرین کے فرامین کی

روشنی میں متقی وہ شخص ہے جس کا دل غفلت سے اور
نفس نفسانی خواہشات سے اور اعضا گناہوں سے

پاک رہے۔
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقی اللہ عاش
قویا و ساد فی بلاد اللہ امتا۔

جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زندگی بہادرانہ
ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے خوف و خطر
چلتا پھرتا ہے۔

مندرجہ حدیث شریف بھی تقویٰ کی عظمت اور اسکی
شان کی مظہر ہے۔

اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو کوئی ایذا
نہیں پہنچا سکتا اور اس کا دل ہمیشہ ہر
حالت میں مطمئن رہتا ہے۔

حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ اپنے
ایک مہمان کے ہمراہ صحرا میں تشریف لیگے
آپ نے چند ہرنوں اور پرندوں کا مشاہدہ

فرمایا اور ایک ہرن اور پرندہ کی جانب اشارہ فرمایا تو
وہ دونوں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صورتحال
دیکھ کر آپ کا مہمان حیران رہ گیا اور عرض کرنے لگا کہ
اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے واسطے پرندوں کو مسخر کر دیا ہے
آپ نے فرمایا کیا تو نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ
کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہو اور پھر مخلوق خدا میں
سے کوئی اس شخص کی نافرمانی کرتا ہو۔ حضرت سلمان فارسی
مہمان کے تعجب کرنے پر اپنے تعجب کا اظہار اسلئے کیا کہ آپ
کا تقویٰ کامل تھا۔ اور تقویٰ کامل کے اثرات اور اس کے
برکات سے آپ واقف تھے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے عن النبی صلی اللہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے حالات میں مذکور
ہے کہ وہ اپنے قرض دار کے درخت کے سایہ تلے بیٹھنا بھی
پسند نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے حدیث شریف میں
آیا ہے کہ جس قرض سے قرض دینے والے کو کچھ فائدہ حاصل
ہو تو وہ عجز میں داخل ہے۔ اس سے غرض ان کی یہ تھی
آخر سایہ میں آرام کرنا بھی تو ایک قسم کا فائدہ ہی تو ہے
سباد کہ اس کی وجہ سے ہمارا نام بھی سود خواروں میں شامل

ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا

جواب دینا پڑے یہ تھے خدا تعالیٰ کے فرما
اور متقی بندے مذکورہ واقعہ کی روشنی میں
وہ مسلمان جو عطلانیہ سود کھاتے ہیں اور اپنے
غریب مسلمان بھائی کا خون چوس کر اپنی
شکمیری کر لیتے ہیں۔ ہے کوئی خدا کا بندہ
جو اس واقعہ سے درس عبرت ادا فائدہ
اٹھائے قبل اسکے کہ اس کے ہاتھ سے موقع

جو ضیعت ہے جاتا رہے اور کف افسوس بیکار شخص ثابت ہو۔
مسلمانوں اپنے اسلام کے حالات زندگی پر غور
کریں اور اپنی حالت کا بغور جائزہ لیں۔ افسوس ہے
ہم پر ہم اپنے اسلام کی محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے
ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی اتباع اور پیروی
ہی دراصل مستقیم، سیدھا راستہ ہے لیکن عمل میں ہم نے
سے ذرہ برابر بھی مطابقت نہیں رکھتے شاید علامہ اقبال
نے ہماری حالت پر ہی کہا تھا۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری عمر کے موجوں میں اضطراب
تجھے کتاب کے مگر نہیں فراغ کہ تو کتابوں پر مگر صاحب کتاب نہیں

عليه وسلم على امرأة اوجادية حراما
فتوكلها مخافة الله امنه الله من
الفزع الاكبر وحرم عليه التادير
ادخله الجنة -

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ
نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت پر حرام کاری کے لئے
قابو پالیا پھر اس کو خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ
دیا (اس سے حرام کاری نہ کی) تو

اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی

گجراہٹ سے محفوظ

رکھے گا اور اس پر دوزخ

کی آگ کو حرام فرما دے گا اور

اس کو داخل جنت فرما دے گا۔

یہ بے متقیوں کی شان اور پرہیزگاری

کا مرتبہ فمن شاء فليؤمن ومن شاء

فليكفر جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرے اور جس کا

جی چاہے اس کو چھوڑے۔

مسلمانو! اب بھی غفلت اور لاپرواہی سے باز

آ جاؤ اور (صراط مستقیم) یعنی سیدھی راہ پر کار بند ہو جاؤ

اور پرہیزگاری کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ رحمت

خداوندی کا دائرہ اور اس کی نیازشوں کا سایہ بہت وسیع

ہے وہ بہتی حور زہ زین میں جان ڈالتی ہے اور اس کو

بار بار سرسبز و شاداب بنایا کرتی ہے کیا وہ ایک افتادہ

اور مظلوم قوم کی دستگیری فرما کر اس کو ظلم و ستم سے

نہیں اٹھا سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیکیوں اور بے سہارا

کو سہارا دینا اگرے چوڑوں کو سنبھالنا بے بسوں اور ناتوانوں

کو تو انانی عطا کرنا اور قوت و طاقت بخشنا اس کی قدرت
و طاقت کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ مگر شرط اس بات
کئی ہے کہ ہم پہلے متقیوں اور پرہیزگاروں کی طرح اس کی
خیاب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ رجوع ہوں
اور ہر حاجت و ضرورت کو اسی سے طلب کریں اس کے
برخلاف اس کی بارگاہ سے دور ہو کر اختیار کے در پر
اپنی جبین نیاز جھکاتے اور پیشانی رگڑنے سے
پیشانی اور شرمندگی کے سوائے اور

حدیث شریف میں ہے

جس شخص نے کسی عورت پر حرام کاری کیلئے

قابو پالیا پھر اس کو خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا (اس سے

حرام کاری نہ کی) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گجراہٹ سے

محفوظ رکھے گا اور اس پر دوزخ کی آگ

حرام فرمائے گا اور اس کو داخل جنت

فرما دیگا۔

کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سلیمان ابن عبد الملک

جب خلیفہ بنائے گئے تو

ابو حازم ان کے پاس آئے

سلیمان نے دریافت کیا کہ آیا ابو حازم

کیا سبب ہے جو ہم موت سے گجراتے ہیں

ابو حازم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے دنیا کو آباد

کیا ہے اور آخرت کو خراب کیا ہے اس واسطے آپ کو

آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کے لئے گجراتے ہیں

پھر سلیمان نے کہا اچھا فرمائیے کہ اللہ کے پاس جانے کا

طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نیک اور متقی آدمی اللہ کے

پاس اس طرح شازاں فرماں جاتا ہے جس طرح کوئی

آدمی سفر سے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور گھر کا آدمی اللہ کے

پاس اس طرح ڈرتے ڈرتے جاتا ہے جیسے کوئی بھاگتا ہے

غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے۔ پھر سلیمان نے پوچھا

کونسا کام افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ فراموش کو اور کرنا

اور حرام باتوں سے دور رہنا۔ پھر پوچھا کونسی دعا مقبول

ہے۔ آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا، انصاف اور داور ہی کرنے

والے کے حق میں بہت جلد متبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا
 کونسا صدقہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا غریب آدمی کا
 اپنی ثمانی سے صدقہ کرنا فضیلت رکھتا ہے اگر اس میں
 کسی قسم کا احسان جھلا یا نہ گیا ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ
 دی گئی ہو۔ پھر پوچھا سب میں زیادہ انصاف کرنے والا
 کون ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ عادل ہے
 جو ایسے شخص کے روبرو حق کوئی سے کام لے جس سے ایذا
 پہونچنے کا اندیشہ ہو۔ پھر پوچھا کہ سب میں زیادہ

خلیفہ نے آپ کی خدمت میں بہت سامان بطور نذرانہ پیش
 کیا۔ لیکن آپ نے اس کو واپس فرمایا اور کہا کہ جب
 میں اسکو تمہارے واسطے پسند نہیں کرتا تو اپنے واسطے کس طرح
 پسند کر سکتا ہوں۔ یہ ہیں اہل تقویٰ اور ایسے ہوتے
 ہیں حق گو، اس دور کے اہل علم حضرات اور اثر و رسوخ
 رکھنے والے مشائخین کو ان سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے
 متقی اور یہ ہیز گار آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے اور نجوشی
 اپنے مالک حقیقی کی جانب رجوع ہوتا ہے اور اس مژدہ

جب خلیفہ سلیمان ابن
 عبد الملک ابو حازم کی خدمت میں سامان
 بطور نذرانہ پیش کیا تو آپ نے اسے واپس
 فرمایا اور کہا کہ میں جبکہ دنیا میں تمہارے لئے
 پسند نہیں کرتا، تو اسکو اپنے لئے کیسے پسند کر سکتا
 ہوں۔ یہ واقعہ علامہ اور مشائخین کیلئے
 درس عبرت ہے

عادل کون ہے۔ فرمایا وہ شخص سب سے
 زیادہ عقلمند ہے جو اللہ کی اطاعت
 کرتا ہے اور لوگوں کو اسکی ہدایت کرتا
 ہے۔ پھر پوچھا سب میں بڑا بڑا قوت
 اور جاہل کون ہے۔ آپ نے فرمایا
 وہ شخص سب میں زیادہ احمق اور بوجھل
 ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کی عوض میں بیچ
 ڈالے یعنی دنیا کے کاموں میں اپنی زندگی برباد کر دے
 اور آخرت کے واسطے کچھ سامان راحت مہیا نہ کرے۔ پھر
 خلیفہ سلیمان نے پوچھا مجھے فقیر انداز میں کوئی نصیحت فرمائیے
 آپ نے فرمایا اللہ کی پاکی اور اسکی بزرگی کا خیال رکھو وہ تم
 کو ایسی جگہ نہ دیکھے جس جگہ اس نے جانے کی ممانعت فرمائی
 ہے اور جہاں تم کو جانے کا حکم دیا ہے وہاں تم کو غیر حاضر نہ
 پائے یہ سن کہ خلیفہ زرارہ روئے لنگاہ خلیفہ کے احباب میں سے
 کسی نے آپ سے کہا کہ اب ابو حازم تم نے امیر المؤمنین کو رنجیدہ
 کر دیا ہے آپ نے فرمایا یہ رمبوٹے جو سر سخن میں نیابی نجوش
 اللہ تعالیٰ نے علامہ سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں پر حق ظاہر کر دیں
 اور اس کو چپا کر نہ رکھیں۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے

جانواز اور روح پرور کی صدا پر لبیک کہتے
 ہوئے اس کی روح نفس عنقریب سے
 پرواز کر جاتی ہے یا ایتھا النفس
 المطمئنة ارجی الی ربک راضیة
 مرضیة فا دخلی فی عبادی
 و ادخلی جنتی اے نفس مطمئنة اپنے
 پروردگار کی جانب پھر جا خوش ہے تو پسند کی گئی
 پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں۔
 جب حضرت بلالؓ کی وفات کا وقت قریب آ پہونچا
 آپ کی زوجہ نے واحسرتا (ہائے افسوس) کہنا شروع کیا
 جس پر حضرت بلال نے فرمایا یہ وقت واحسرتا کہنے کا نہیں
 بلکہ واطرباہ (دہ دہ واہ) کہنے کا ہے انشاء اللہ میں کل خاتم النبیین
 اور آپ کے اصحاب سے جا ملوں گا۔ اس سے زیادہ میرے
 لئے نجوشی کا اور کونسا موقع ہو سکتا ہے۔

حضرت جریرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت بنیہ بغدادیؒ کی وفات
 کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس حالت میں بھی
 قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے میں خاموش با ادب
 بیٹھ گیا جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا

منظوم اظہار عقیدت

مہک اٹھا ہے گلزارِ شریعت
ہے ظاہر سب پہ یہ معیارِ خدمت
نظر آتے ہیں آثارِ فضیلت
تھے ایسے اتنے اطوارِ طریقت
کھلے تھے ان پہ امرِ حقیقت
کرے کیا کوئی انکارِ محبت

ہر اک جانب میں انوارِ فضیلت
فضیلت جنگِ بانی جامعہ کے
فضیلت جامعہ کی دیکھئے گما
بیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے
وہ اک چشمہ تھے علم و آگہی کا
تعلق دل سے ہے الفت کا انکی

کرم ہے مہرِ بانی ہے وگرنہ
یہ سیفی اور اظہارِ عقیدت

دلی قمنٹاؤں کے ساتھ

سے ہے
اسٹیل فرنیچر

جہاں ہمارے اقسام

کے اسٹیل کا سامان تیار کیا جاتا ہے

نیو باغ لبریریٹ، بہادر پورہ، کشن باغ روڈ

حیدر آباد 5002467

مالک شیخ جہانگیر

خوشبو کی دنیا میں بہترین نام

عطر گلہار گلہار سینٹ جنت الفردوس

شاہ جہاں

اسٹیل گلہار اگر تہی بنانے والے

گلہار کمپنی

معظم جہاں مارکٹ

حیدر آباد

فون نمبر: 41076

افضل گنج حیدر آباد

فون نمبر: 41027

فتاویٰ نویسی اور اس کی اہمیت

فتاویٰ نویسی ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے اسواطے کہ فتویٰ عام ہوتا ہے اور اس کا حکم صرف پیش آمدہ مسائل تک محدود نہیں رہتا بلکہ آئندہ کے لیے بھی لائحہ عمل ہو گا یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے بہت سے مفروضہ مسائل کا حل بھی قرآن و حدیث و فقہ کی روشنی میں کیا ہے۔

لغوی تحقیق | فتاویٰ فتویٰ کی جمع ہے۔ فتویٰ پروژن فعلی صیغہ صفت ہے یہ لفظ ف کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ آیا ہے نیز فتیٰ اور فتیٰ بھی مستعمل ہے دراصل یہ لفظ ناقص یا ہے فتویٰ کا و یا ء سے بدلا ہوا ہے۔ یہ لفظ فتی سے مشتق ہے جس کے معنی جوان، نوی کے ہے۔ سخی اور بہادر کے معنی بھی آتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جب کہ کوئی حکم قوی اور محکم دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ مفتی کا درجہ مجتہد کے بعد ہے مجتہد تو اصول شرعی شریف سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مفتی مجتہد کے بتائے ہوئے اصول کے مد نظر احکام شرعی کی رہبری کرتے ہیں۔ فتویٰ بمعنی مسائل میں ماہر شریعت کا فیصلہ۔

اصطلاحی تعریف | قال فی مدینۃ العلوم "هو علم تروی فیہ الاحکام الصادرة عن الفقہاء فی واقعات المجزیة السہل الہم علی القاصرین من بعدہم۔ یعنی علم فتاویٰ وہ علم ہے

جزوی واقعات کی بابت ماہر شریعت فقہاء سے صادر شدہ احکام مروی ہوں تاکہ آنے والے بہت ہمت لوگوں کے لیے عمل پس ہو۔

تاریخ فتاویٰ | عدالت سے متعلق افتاء ایک نہایت ضروری صیغہ ہے جو آغاز اسلام میں

قائم ہوا اور جس کی مثال اسلام کے سوا اور کہیں پائی نہیں جاتی قانون کے جو مقدم اصول ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کے نسبت یہ فرض کرنا چاہیے کہ وہ قانون سے واقف ہے یعنی اگر کوئی شخص کوئی جرم کرے تو اس کا یہ عذر کام نہیں آسکتا کہ وہ اس فعل کا جرم ہونا نہیں جانتا تھا یہ قاعدہ تمام دنیا میں مسلم ہے لیکن اور قوموں نے اسکے لیے کسی قسم کی تدبیر اختیار نہیں کی مگر اسلام میں اسکا ایک خاص حکم تھا جس کا نام دارالافتاء تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ نہایت لائق قانون دان ہر جگہ موجود رہتے تھے اور جو شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ان سے دریافت کر سکتا تھا ان پر فرض تھا کہ نہایت تحقیق کے ساتھ ان مسائل کو بتائیں اس صورت میں گویا ہر شخص جب چاہے قانون کے مسائل سے واقف ہو سکتا تھا (الفاروق)

افتاء آغاز اسلام | امت مسلمہ میں علماء کرام کے دو طبقے خاص طور پر دین کی خدمت میں نمایاں اور پیش پیش رہے۔

ایک محدثین کا جن کو احادیث نبوی کی روایات اور ان کے بیان و ضبط کا اہتمام رہا اور انھوں نے اسناد و الفاظ پر گہری نظر رکھی۔ دو سلسلہ طبقہ فقہاء امت کا جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے مسائل و احکام کا استنباط و استخراج کیا اور الفاظ حدیث سے زیادہ معانی حدیث اور اس سلسلہ کے اصول و قواعد پر ان کی نظر مرکوز رہی عقیدوں کا تعلق اسی دوسرے طبقے سے ہے۔

افتاء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کے پہلے مفتی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور یہ دولت آپ تک رب العزت کی طرف سے پہنچی ہے۔

قرآن پاک میں افتاء کا لفظ خود رب العالمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ **وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي نِسَاءٍ قُلُوبُهُنَّ يَغْتَابُ بَيْنَهُنَّ وَمَا يَتْلَوْنَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَى الْوَسْءُ ۖ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُوبُهُنَّ يَغْتَابُ بَيْنَهُنَّ** ان آیات میں افتاء کی نسبت خود رب العزت جل جلالہ کی طرف کی گئی ہے جس سے اس منصب کی جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔

منصب افتاء پر صحابہ کرام انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان

منصب پر آپ کے جلیل القدر صاحب بصیرت صحابہ کرام فائز تھے جن کی تعداد کے متعلق حافظ ابن قیم متوفی ۷۵۰ھ کا بیان ہے کہ وہ تقریباً ایک سو تیس ہیں جن میں سے سات حضرات مکثرین میں شمار ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کے فتاوی کتب حدیث میں بکثرت منقول ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر ان تمام حضرات کے فتاویٰ یکجا کئے

جائیں تو ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ کی تعداد اتنی ہو کہ اس کی ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں۔ ان سات حضرات کے اصحاب کرامی یہ ہیں۔ صلہ حضرت عمر بن الخطاب صلہ حضرت علی بن ابی طالب صلہ حضرت عبداللہ بن مسعود صلہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلہ حضرت زید بن ثابت صلہ حضرت عبداللہ بن عباس صلہ عبداللہ بن عمر صلہ ان حضرات کے علاوہ حضرت عثمان حضرت معاذ بن جبل صلہ حضرت عبدالرحمن بن عوف صلہ حضرت ابی بن کعب صلہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء وغیرہ بھی صحابہ کرام میں جلیل القدر مفتی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

صحابہ کرام کے ذریعہ دینی علوم نے نشوونما پائی اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتا گیا چنانچہ صحابہ کرام کے بعد تابعین تابعین کے بعد تبع تابعین پھر بعد کے علماء و فقہاء نے اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اس کو باضابطہ فن کی شکل دی اسکے اصول و ضوابط متعین کئے اور اجتہاد کے مدارج و طریقہ کار کو طے کر دیا گیا۔ **طبقات فقہاء** فقہاء کرام کی کل سات طبقات ہیں۔

مجتہدین فی الشرع یہ وہ آئمہ اعلام ہیں جو اصول

اربعہ قرآن، سنت، اجماع قیاس سے راست طور پر اپنے اصول کے مطابق مسائل کا استنباط فرماتے ہیں یہ وہ اصحاب ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے **لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ** جیسے آئمہ اربعہ مذاہب اور ان کے معاصرین مجتہدین۔

مجتہدین فی المذہب یہ وہ آئمہ ہیں جو کسی امام کے اصول و اقوال کے مد نظر مسائل

کا استنباط کرتے ہیں نیز خود ان کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں جن کی بناء پر مسائل کا استنباط فرماتے ہیں جیسے آئمہ اربعہ کے اصحاب مگر چونکہ ان کے مدونہ اصول اور مستنبط مسائل ان کے شیوخ و اساتذہ سے بھی مروی ہیں اس لیے ان کا کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ وہ اپنے شیخ و استاذ کے ہم مذہب سے شمار کئے جاتے ہیں صاحبین یعنی امام محمد و امام ابو یوسف اور امام زعفران اور امام حنبلین زیادہ وغیرہم کا شمار اسی قسم میں ہے۔

مجتہدین فی المسائل

یہ وہ آئمہ ہیں جو ایسے مسائل میں مذکورہ الصدہ حضرات کے مستنبط مسائل میں نہ پائے جاتے ہوں یہ ان کا اصول امام کے پیش نظر استنباط کرتے ہیں۔ اصول کی حد تک تو وہ امام کے مقلد ہیں کیوں کہ ان کے خود کوئی ذاتی اصول نہیں ہیں۔ البتہ فروع کی حد تک ان کا اجتہاد پایا جاتا ہے جیسے امام طحاوی ابو الحسن الکرخی اور ان کے امثال

اصحاب تخریج یہ وہ اصحاب ہیں جن کو اجتہاد سے کوئی بہرہ نہیں ملا مگر جس باب میں کوئی مسئلہ یا روایت نہ پائی جائے اس کو اپنے فقہاء سے امام کے اصول مجتہدین فی المذہب و مجتہدین... فی المسائل کی تصریحات کی روشنی میں ان کا حل دریافت کر لیتے ہیں جیسے امام کرخی اور امام رازی وغیرہ۔

اصحاب ترجیح وہ اصحاب ہیں جو کسی مسئلہ کی نسبت ایک سے زیادہ مختلف روایں

ان کے سامنے ہوں تو اپنی فقہانیت سے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں اس طبقہ کے فقہاء کسی جدید مسئلہ کا استخراج و استنباط نہیں کرتے بلکہ فقہائے بالا کے استخراج

کے ہوئے مسائل میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک قول کو راجح قرار دیتے ہیں جیسے صاحب ہدایہ ابو الحسن قدوری امام ابن ہمام وغیرہم۔

اصحاب تمیز۔ ان کو اپنی قوت تفقہ کے ذریعہ دریافت کر لیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ فلاں امام کے اصول پر استخراج کیا گیا ہے اور فلاں مسئلہ فلاں امام کے اصول پر منطبق ہوتا ہے کسی مختلف فیہ مسئلہ کا تصفیہ کہ اس میں راجح کون ہے ان کا کام نہیں جیسے صاحب مختار صاحب کنز اور صاحب ملقی البحر وغیرہ۔

عام فقہاء عام فقہاء جو اتنی لیاقت رکھتے ہیں کہ کتابوں کی عبارت سے صحیح مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں اس طبقہ کے افراد کو مابقی طبقات کے کارناموں میں کسی قسم کا حصہ نہیں ملا۔ ان کا کام اس حد تک ہے کہ کتاب کا مطلب اپنی قابلیت کے لحاظ سے صحیح طور پر معلوم کر سکیں جیسے فقہاء مابعد اور فقہائے زماں ان کا فریضہ کسی مسئلہ کی نسبت جو ان سے دریافت کیا جائے ہی ہوتا ہے کہ وہ کتب معتبرہ سے اس کی نقل کر کے بتلا دیتے تصحیح نقل کا فرض ان کے ذمہ ہے جیسے اس وقت کے علمائے امت اور مفتیان ملت افتاء کے سلسلہ میں ضروری بات

افتاء کے سلسلہ میں ضروری بات ضروری ہے کہ مفتیوں کے نام کا اعلان کر دیا جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے بار بار اس کا اعلان کیا چنانچہ شام کے سفر میں بمقام جاربہ بے شمار آدمیوں کے سامنے جو مشہور خطبہ پڑھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے من اس ادا القرآن فلیات ابیا ومن اراد ان یسال الفرائض فلیات زیدا ومن اراد ان یسال

ان الفقہ فلیات معاذاً (یعنی جو شخص قرآن سکھنا چاہے تو ابی بن کعب کے پاس اور فرائض کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے تو زید بن ثابت کے پاس اور فقہ کے متعلق پوچھنا چاہے تو معاذ بن جبل کے پاس جائے (الفاروق) جنانچہ اس دور میں اور اسکے بعد عمومی طور پر جن مفتیان کرام کی شہرت ہوئی اور جو کہ مرجع تھے انکی فہرست کتابوں میں موجود ہے۔ مختصراً اس موقع پر مکمل ذکر اور مدینہ منورہ کے مفتیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مفتیان مدینہ (۱) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۳) حضرت ابو ہریرہؓ (۴) حضرت سعید بن المسیبؓ (۵) حضرت عروہ بن الزبیر بن العوامؓ (۶) ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومیؓ (۷) حضرت علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہاشمیؓ (۸) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ (۹) حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ (۱۰) حضرت سلیمان بن یسامہ مولیٰ ام المومنینؓ (۱۱) قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ (۱۲) حضرت نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمرؓ (۱۳) محمد بن مسلم المعروف بابن شہاب الزہریؓ (۱۴) ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بالباقرؓ (۱۵) ابوالزناد عبد اللہ بن ذکوان فقہ مدینہ (۱۶) یحییٰ بن سعید الصاریؓ (۱۷) ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروجؓ۔

مفتیان مکہ (۱) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ (۲) عبد المطلبؓ (۳) حضرت مجاہد بن جبرؓ (۴) حضرت عکرمہؓ (۵) حضرت عطاء بن ابی رباحؓ (۶) حضرت ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرسؓ (۷) مولیٰ حکم بن حزام۔

مفتی کیسا ہونا چاہیے مفتی کو بیدار مغز اور ہوشیار ہونا چاہیے عقلت برتنا

اُس کے لیے درست نہیں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اور تریکوں سے واقعات کی صورت بدل کر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ سے غالب آجاتے ہیں اس کو کون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور اس نے سوال میں کیا طو ہر کیا۔

حقیقت کو چھپا کر کس انداز میں عبارت لکھی گئی؟ اس لیے مفتی پر یہ لازم ہے کہ مسائل سے واقعہ کی تحقیق کر لے اپنی طرف سے مسئلہ سے مختلف صورتیں نکال کر مسائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے اور یہ ہے تو یہ حکم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو صورت مسائل کے موافق ہوتی ہے وہ اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنا لیتا ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ نزاعی معاملات میں اسوقت فتویٰ دے جب فریقین کو طلب کرے اور ہر ایک کا بیان دو بہرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتویٰ دے دوسرے کو نہ دے۔ (ردالمحتار)

وہ امور جو مفتی کے لیے ضروری ہیں مفتی کو چاہیے سائلین کی

ترتیب کا لحاظ رکھے امیر غریب کا خیال نہ کرے یہ نہ ہو کہ مالدار یا حکومت کا ملازم ہو تو اس کو پہلے جواب دیدے اور پہلے سے جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے مفتی کو چاہیے

کہ کتاب کو عزت و حرمت کے ساتھ لے کتاب کی بے حرمتی نہ کرے اور جو سوال اس کے سامنے پیش ہوا اسے غور سے پڑھے پہلے سوال اچھی طرح سمجھ لے اس کے بعد جواب دے۔ بار بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں جب تک مستفتی سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سوال کو مستفتی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی ظاہری عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مستفتی ذکر نہیں کرتا اگرچہ کہ اس کا ذکر نہ کرنا بددیانتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اس نے اپنے نزدیک اسکو ضروری نہیں سمجھا تھا اس لیے مفتی پر لازم ہے کہ ایسی ضروری باتیں مسائل سے دریافت کر لے تاکہ جواب واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو کچھ مسائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اس کو اپنے جواب میں ظاہر کر دے تاکہ شبہ نہ ہو کہ جواب و سوال میں مطابقت نہیں ہے۔ فتویٰ کا کاغذ مستفتی کے ہاتھ میں دیا جائے اسے مستفتی کی طرف پھینکا نہ جائے کیوں کہ ایسے کاغذات میں اکثر اللہ عز و جل کا نام اور قرآن کی آیات و حدیثیں ہوتی ہیں ان کی تعظیم ضروری ہے یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو فتویٰ جو تعظیم کی چیز ہے کہ اس میں حکم شریعت تحریر ہوتا

اقوال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ

(تیرے دوست یقین ہیں اور تیرے دشمن یقین ہیں)

(۱) تیرا دوست

(۲) تیرے دوست کا دوست

(۳) تیرے دشمن کا دشمن

(۱) تیرا دشمن

(۲) تیرے دوست کا دشمن

(۳) تیرے دشمن کا دوست

ہے اور حکم شرع کا احترام لازم ہے (عالمگیری) مفتی ایسے وقت فتویٰ نہ دے جب غلطی کا اندیشہ ہو۔ مفتی کو چاہیے کہ اپنے جواب کو ختم کرنے کے بعد واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب یا اسکے مثل دوسرے الفاظ تحریر کر دے۔ مفتی کو چاہیے کہ بر بار خوش خلق نہ ہو نہ زحمتی کے ساتھ بات کرے غلطی ہو جائے تو واپس لے اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں کبھی دریغ نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ غلط فتویٰ دے کر رجوع نہ کرنا حیا سے ہو یا تکبر سے بہر حال حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فتویٰ پر مسائل سے اجرت نہ لے مفت جواب لکھے اگر دنیا والوں نے اس کی ضرورت یا کالحاظ کر کے گزارہ کے لائق رقم مقرر کی ہے تو یہ جائز ہے۔

مفتی دین کی خدمت میں مشغول رہے اور اسکی ضروریات لوگ اپنے طور پر پورے کریں یہ بھی درست و جائز ہے۔

حضرت عثمان العاصیؓ ارشاد

(تین چیزیں ایسی ہیں جنکی میں آرزو نہیں رکھنا)

① ایسا ساتھی جو میری بات نہ سمجھے۔

② ایسی سواری جو میرے کھادے کو نہ اٹھائے۔

③ ایسا کپڑا جو میری شہر نگاہ نہ چھپائے۔

حضرت حسن رضی عنہ نے فرمایا:-

(۱) کسی کے تعلق سے تم معلوم کرنا چاہو کہ وہ مال کہاں سے حاصل کیا تو تلاش کرو کہ وہ مال کہاں خرچ کر رہا ہے کیوں کہ بر مال فضل خرچ کیا جاتا ہے۔

مولوی قاضی سید لطیف علی قادری صاحب
کمال الحدیث جامعہ نظامیہ

سماء عالم پر آدم و حوا کی شادی

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت ہی میں ان کی بائیں سلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا آپ ستر خوروں کے جن سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل تھیں حور ان جنت میں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے جگمگاتے ستاروں میں چودھویں رات کا چاند حضرت آدم علیہ السلام ابھی استراحت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو ایک کامل عورت بنا کر ان کے پاس بٹھا دیا جیسے ہی حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے اپنے پاس پسینہ خن کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور حضرت حوا کی طرف بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا پہلے مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی اس کا کیا مہر ادا کروں ارشاد خداوندی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برتین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور حوا کو شریعت دین کی تعلیم بھی دیں یہ اس کا مہر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے جن و کمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دایاں رخسار خورشید درختوں کی کرنوں پر غالب تھا اور اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھا اور آپ کا بائیں رخسار چودھویں کے چاند سے زیادہ منور تھا جس میں حق یوسف پوشیدہ تھا جب آدم نے حوا کو دیکھا تو کہا ”حوا“ خالق دو جہاں نے ہم دونوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہوگی۔ اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا دونوں

کو فردوس عین میں لے جاؤ اور اس کے ایک محل کا دروازہ کھول دو حضرت جبریل امین نے فوراً حکم کی تعمیل کی سرخ یا قوت سے بنے ہوئے محل کا دروازہ کھولا گیا جس میں کافور کا بنا گنبد، زعفران کی کیاری میں زبرجد کے پایلوں پر رکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گنبد کا دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں ایک سونے کا تخت جسکے پائے موتی کے بنے ہوئے ہیں اور اس پر ایک لڑکی جلوہ فگن تھی جس کے چہرہ پر سے نورانی شعاعیں نکل رہی تھیں اور اسکے سر پر سونے کا تاج تھا جس میں مختلف بیش بہا جواہرات جڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پہلے اتنی حسین کوئی مخلوق نہ دیکھے تھے لہذا بول اٹھے اہلی یہ کون خاتون ہے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء (رضی اللہ عنہا) ہیں حضرت آدم نے فرمایا الہی ان کے خاوند کون ہیں جبریل امین کو حکم ہوا یا قوت کا دوسرا محل کھول کر دکھاؤ جبریل امین نے ایک اور محل کا دروازہ کھولا جس میں کافوری گنبد اور اس کے اندر سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک جوان مرد جلوہ افروز ہیں جن کا حسن حسن یوسف تھا رب العزت نے فرمایا یہ خاتون جنت کے خاوند اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اولاد کے متعلق دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا موتی کے محل کا دروازہ کھول کر دکھاؤ حضرت جبریل امین نے فوراً حکم کی تعمیل کی وہاں حضرت آدم دیکھتے

ہے کہ اس کے جواہرات کے انواع و اقسام سات سو تھے اس کے چاروں کونوں پر چار گنبد تھے ایک گنبد رضاء الہی، دوسرا گنبد زعفران، تیسرا گنبد رحمت، اور چوتھا گنبد کرم، آدم و حوا یہاں اتارے گئے اور ان کے لیے جنت کے لذیذ میوے لائے گئے اور دونوں رحمت کے گنبد میں داخل ہو گئے ہر چہاں طرف باوازیلند منادی کرا دی گئی کہ اے آسمان کے رہنے والو! اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حوا سے کر دی۔ ان دونوں کے لیے ایک درخت کے علاوہ جنت کی تمام چیزیں مباح کر دیں لیکن جب آدم و حوا سے لغزش ہوئی تو حضرت آدم کو توبہ کے دروازہ سے اور حضرت حوا کو رحمت کے دروازہ سے ابلیس لعنت کے دروازہ سے اور سانبی عصفہ کے دروازہ سے اور مور غضب کے دروازہ سے زمین پر اتارے گئے۔

محمد خواجہ عارف الدین

معلم فاضل اہل

فقہی پہیلیاں

مرسلہ

- ① کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ ② کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ ③ کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ ④ ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا اسکی کیا صورت ہے؟ ⑤ وہ کونسی صورت ہے کہ ایک شخص اہل مذہب اسلام کو صحیح مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے مگر اسکے باوجود کافر ہے؟ ⑥ کب سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے؟ ⑦ کس صورت میں نیگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ ⑧ وہ کونسی بدعت ہے جس کا کرنا ضروری ہے نہ کریں تو گنہگار ہوں گے؟ ⑨ کس صورت میں قرآن شریف پڑھنے والا گنہگار ہے؟ ⑩ کس صورت میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ (جوابات کیلئے صفحہ ۹۹ پر ملاحظہ ہو)

میں نہ برجہ کا ایک گنبد جس میں غنبر کا تخت رکھا ہوا ہے اور اس پر خنین کی صورت منقش ہے اسکے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے مکان کی طرف لوٹ گئے۔

اختتام عقد کے بعد فرشتوں نے عالم امکان کے پہلے دہما دہن یر سے شکر، بادام اور انگور نثار کئے حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً جنت سے ایک گھوڑا لائیں جس کا زبور مشک، زعفران کا ہوا اور اس کے بازو جو ہر کے ہوں جبریل امین فوراً ایک گھوڑا لے کر حاضر ہوئے حضرت آدم کو اس پر سوار کیا گیا اور حوا کو اوٹنی پر بٹھایا گیا اور ایک فرشتوں کا بڑا جلوس دائیں بائیں چلنے لگا اور جنت عدن میں داخل ہوئے وہاں ایک تخت رکھا ہوا تھا بتایا جاتا

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشادات

- ① جو شخص بلا اہل قبر میں داخل ہو گا گویا بلا کشتی کے دریا میں سفر کرنا چاہتا ہے۔
- ② دولت تمناؤں سے، جوانی خضابت، اور صحت دواؤں سے نہیں ملا کرتی۔
- ③ یہ تین عادتیں تمہیں خود اسکے لیے وبال ہیں۔ ① ظلم ② عہد شکنی ③ مکر و فریب۔
- ④ آدمی کی نماز اور روزے کے ساتھ اسکے معاملے کو بھی دیکھو اگر وہ معاملے میں ٹھیک ہے تو اسکا روزہ نماز بھی درست ہے۔ (۱۵۱۲ھ)

دعوتِ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

مولوی غلام محمد ہاشم صاحب
کامل السحدیث جامعہ نظامیہ

بعض مکتوبات مقدسہ

باسعادت ہوئی چونکہ دین کی تکمیل مقصود تھی اس لیے چالیس سال کی بختہ عمر میں اللہ پاک نے اپنے اس محبوب و مقرب بندے کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جس کا امین و نیک اور پرہیزگار ہونا دشمن تک تسلیم کرتے تھے۔

نیک کام کی شروعات گھر سے ہوتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی دعوت اپنے گھر سے ہی شروع کی۔

قریب ترین عزیزوں۔ دوست احباب پھر قبیلہ اور اس کو وسعت دیتے ہوئے قرب و جوار کے مقامات اس دعوت کی آماجگاہ بننے چلے گئے جب مسلمانوں کی جمعیت بڑھ گئی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کا کام اور پھیلایا۔ خاص طور پر حج کے زمانہ میں دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مانگ کر ناگویا اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔

اہل قریش کی سازشوں سے جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تو آپ نے جن لوگوں کو جوشہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی وہی تبلیغ اسلام کی ایک واضح صورت تھی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ مسلمانوں کی مدینہ کی طرف روانگی آپ کے

پچھٹی صدی عیسوی میں جب کہ کفر اور شرک نے ساری دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور چاروں طرف بت پرستی کا دورہ تھا، قدرتِ خلدی جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے کفر اور باطل کے پردے ہٹا کر حجت کی بارش رحمت اللعالمین کی صورت میں عرب کی اس سرزمین پر نازل فرمائی جہاں نہ صرف بت پرستی عام تھی بلکہ ہر برائی غریمت کا درجہ اختیار کر چکی تھی وہ گمراہی جس کی بناء پر اکثر قومیں تباہ ہو چکی تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سرزمین عرب کی مقدر بن چکی ہیں پستیوں کی انتہا کو پہنچنے والے باشندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے رحمتِ درحیم مجسم رحمت کی صورت میں۔ ۷۷۰ء میں نبی اکرمؐ کی گود میں وہ نعمت پیش کی گئی جو صحیح معنوں میں افقِ عرب پر ایک نیا ستارہ کہی جاسکتی ہے۔

منشا ایزدی یہی تھا کہ دینِ فطرت کی تکمیل کیجائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے امن و سلامتی کا جو دین دینِ فطرت یعنی اسلام انسانوں کو عطا کیا گیا تھا اسکی ہر طرح تکمیل ہو جائے اور یہ مکمل شریعت کامل دین کی حیثیت سے اب ہمیک قائم و دائم رہے اسی لیے دنیا سے تیرگی دور کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت

سالنامہ

مشن کی تکمیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب اسلام کو مزید تقویت پہنچ گئی اور روئے زمین پر پہلی اسلامی مملکت وجود میں آگئی تو آپ نے مختلف بادشاہوں اور سربراہوں کے نام دعوتِ اسلام دینے کے سلسلے میں مکتوب روانہ کئے عام طور پر مکتوب کسی صحابی کے ذریعہ بھیجا جاتا تھا۔

روم کے بادشاہ کو آپ نے جو نامہ مبارک روانہ کیا وہ اس طرح تھا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خدا کے رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔

سلامتی ہو اس پر جو خدا کی ہدایت پر عمل کرے اس کے بعد تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو دین و دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہو گے اور خدا تم کو دو گنا اجر عطا کرے گا اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر رہے گا۔

اے انجیل مقدس کے ماننے والو تم اس بات کو مان لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ کہ ہم سب خدا کے کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم خدا کے علاوہ اور کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھیں اور اگر تم انکار کرو تو اس بات کی گواہی دینا کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں یہ خط صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرقل نے نامہ مبارک کی تعظیم کی مزید حالات دریافت کرنے کے لیے ان عرب تاجروں کو جو اس مملکت میں موجود تھے طلب کیا اور تصدیق چاہی اتفاق سے اس گروہ ابوسفیان بھی موجود تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا ابوسفیان دیکھ کر تاجراصلیت نہ چسپاں کرے

انوار نظامیہ

حقیقت حال کو ذکر کیا اس کے بعد قیصر روم ہرقل نے اپنے دیباہوں سے شورو کیا۔ اسلام قبول کرنے کی سعادت ہرقل یا اس کے مانتوں کے نصیب میں نہ تھی اس لیے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام سہ ماہ میں ایک اور خط تبوک کے بعد بھیج دیا۔ اس وقت روانہ کیا جب کہ اسلامی لشکر رومیوں کی جنگی تیاریوں کی وجہ سے پیش قدمی کرتے ہوئے تبوک کے میدان میں پہنچ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی فوجوں نے بعض عرب ریاستوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی تھی یہ خط تحریری تھا اسے بھی قاصد رسول حضرت وحیہ کلثی ہی قیصر کے پاس لے کر گئے تھے اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے حقوق بھی مسلمانوں کے سے ہوں گے اور فرائض بھی اگر اسلام میں داخل ہونا نہ چاہو تو پھر جزیہ ادا کرو۔

اللہ کا حکم ہے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائیں اور جس کو اللہ اور رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے اسے حرام نہ ٹھہرائیں اور غلط طور سے اہل کتاب جو دین حق کا حق ادا نہ کریں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اور چھوٹے بن کر رہیں اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے تو کم از کم ماتحت رعیت اور اسلام کے درمیان اس امر میں حائل نہ ہو کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔

اپنی حیات طیبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصائی سو خطوط روانہ فرمائے تھے ان خطوط

کا تذکرہ اسلامی تاریخ کا سرمایہ ہے۔

اسلامی تاریخ میں جن خطوط کا ذکر ہے ان میں شاہ جہاں، شاہ جہان شاہ، شاہ فارس، خسرو پرویز اور والی مصر قس کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب قابل ذکر ہیں اسکے علاوہ جو خطوط لکھے گئے ہیں ان میں تین قبائل کے مذہبی پیشواؤں اور علاقائی افسروں کے نام لکھے ہوئے خطوط ہیں جو خطوط محفوظ ہیں ان پر مہر ثبت ہے جو ہر مسودہ میں ایک جیسی ہے یعنی سب سے اوپر اللہ۔ درمیان میں رسول اور اس کے نیچے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

تمام خطوط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا انداز مخاطب ایک جیسا ہے جس میں القاب یا خطبیت کی گنجائش نہیں ہے جس میں اللہ کا حکم ماننے اور اس پر ایمان لانے اور یوم آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے ظاہر ہے کہ دعوت اسلام کا طریقہ اس زمانہ کے عام خوشامدی انداز مخاطب سے بدلتا ہوا تھا۔ دو ٹوک بات بغیر ہیر پھیر کے راج کی گئی ہے جس میں اسلام کی دعوت کے ساتھ اس دعوت کو قبول نہ کرنے کے نقصانات واضح کئے گئے ہیں۔

فقہی پہلوؤں کے جوابات [جواب نمبر ۱]

جائز ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے (۱) شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جو اکھٹے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے یعنی جبکہ حرام قلعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے (۲) حرام قلعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جبکہ پڑھنے کو حلال سمجھے اسی طرح جائز عورت سے ہم بستی کرتے وقت بھی پڑھنا حرام ہے اور وہ شخص جس پر غیل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے (۳) جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو جو پڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا (۴) اسکی صورت یہ ہے کہ وہ دل سے صحیح ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ مذہب اسلام کو اپنا دین قرار نہیں دینا اس سبب سے وہ کافر ہے۔ اسیلئے کہ کفر کی چار قسمیں ہیں (۱) کفر انکاری :- کہ نہ دل سے صحیح ماننے اور نہ زبان سے اقرار کرے جیسے کہ فرعون وغیرہ کا

کفر (۲) کفر مجوسی :- کہ دل سے صحیح ماننے مگر زبان سے حقا نہ کرے جیسے کہ یہودی وغیرہ کا کفر (۳) کفر نفیاتی :- کہ دل سے صحیح ماننے مگر زبان سے اقرار کرے جیسے کہ ابی بن خلف وغیرہ کا کفر (۴) کفر منادی :- کہ دل سے صحیح ماننے اور زبان سے حقا بھی کرے مگر مذہب اسلام کو اپنا دین نہ قرار دے جیسے کہ ابو طالب وغیرہ کا کفر (۵) جبکہ سنت کو فرض نہ سمجھے تو اس صورت میں نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے (۶) جبکہ نماز کی تحقیق مقصود ہو نماز ایسی کوئی ہتھم بالشان چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے تو اس نیت سے نفل نماز پڑھنا کفر ہے (۷) وہ بدعت بدعت واجبہ ہے جس کا کرنا مسلمان پر ضروری ہے اگر نہ کرے تو گنہگار ہوں گے (۸) بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے کلام مجید پڑھنا جائز نہیں لوگ نہ سنیں گے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ (۹) نماز جنازہ پڑھنے بغیر مردے کو دفن کرنا حرام ہے اس لیے کہ نماز جنازہ فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ہے۔

○○○ ○○○ ○○○
(فقہی پہلیاں از مفتی جلال الدین احمد امجدی)

علم دین کی اہمیت

حافظ محمد عبد القدیر متعلم کالج سال دوم

الحمد لله الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی مبعوث العلم
و علی آله واصحابہ اجمعین

اعلم ان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
ومسلمۃ علی قدر ما یحتاج الیہ الامر
دینہ مما لا بد منه من احکام الوضوء
والصلاة وسائر الشرائع وامور معاشہ
یعنی البیع والشراء والنکاح والطلاق۔
یعنی جان لو کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد
وعورت پر موافق احتیاج کے امر دین میں جیسا کہ احکام
وضو اور نماز اور باقی عبادتوں کے جو اس پر فرض ہیں انکا
سیکھنا فرض ہے اور موافق احتیاج کے امور معاش میں
مثلاً خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کے احکام سیکھنا
اس پر فرض ہے۔

اگر اقدام عالم کے بگڑتے ہوئے طریقوں پر ایک
غائر نظر ڈالی جائے تو ہر صحیح عقل رکھنے والا اور صحیح
ذہن رکھنے والا اچھی طرح جان سکتا ہے کہ دیر حاضر
میں جتنی بھی خرابیاں ظہور پذیر ہو رہی ہیں یہ محض علم
دین سے دوری و لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہیں والدین
کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں بڑوں کے
آداب اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کو نظر انداز کیا
جا رہا ہے آئے دن نئے نئے مسائل اور اندھوناک
واقعات رونما ہو رہے ہیں غرض کہ طرح طرح کے فسادات
سہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔ طلب العلم فریضۃ علی
کل مسلم ومسلمۃ

یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت
پر فرض ہے۔

فقیم ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
والبتان میں تحریر فرماتے ہیں۔

اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو عبادات بندے پر فرض ہیں،
ان عبادات کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ دیگر
تفصیلات کا جاننا فرض کفایہ ہوا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم
ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مقروضہ عبادتوں کے علم سے
واقف ہیں ہر شخص اپنا اور اپنے اہل و عیال کا حساب کرے

تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ہم اسلام سے محبت رکھنے کے بڑے دعویدار ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے دم بھرے والوں میں شمار کرتے ہیں کیا یہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے کیا ہماری اسلام سے حقیقی محبت ہے جبکہ جملہ عبادات کی صحت اور تکمیل علم دین ہمارے موقوف ہے اسلئے کہ ہر کام کے لئے کچھ اصول اور قواعد ہونا چاہئے ہیں جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ گدا سے لیکر بادشاہ تک ہر ایک کے کاروبار کے لئے کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ہونا چاہئے ہیں اگر خلاف اصول کوئی کام کیا جائے تو اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوتی اسی طرح یہ اتنی اہم شریعت جسے دین اسلام کہتے ہیں جس پر چلنے سے انسان دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اصول و قواعد سے بے نیازی کیسے ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسی تاجر کو تجارت کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ وہ بیع و شراء کے مسائل سے واقف نہ ہو کسی زراعت کرنے والے کو زراعت کی اجازت نہ تھی جب تک کہ وہ زراعت کے شرعی مسائل سے واقف نہ ہو غرض کے تمام امور علمی

روشنی میں سرانجام دئے جاتے تھے بخلاف دور حاضر کے کہ علم دین سے جتنی بے رغبتی اور بے اعتنائی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں سب طالب دنیا اور تحصیل مال میں ہمہ تن مشغول ہیں اور علم دین سے اپنا رشتہ ایک دم توڑے ہوئے ہیں علم دین کی اہمیت کا اندازہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور زیدگان دین کی پاک اور مبارک سیرتوں کو پڑھ کر لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث شریف کی تحصیل کے لئے ہزار ہا میل پیدل سفر کیا کرتے کوفہ سے بصرہ اور بصرہ سے مدینہ طیبہ تک کے دور دراز سفر سے بھی گھبراتے نہیں تھے سفر کے دوران

کئی کئی دن فاقہ پر فاقہ برداشت کرتے اور عمارح طرح کی مشقتیں گوارا کرتے۔ حضرت غوث اعظم "علم الدین" کی تحصیل کی خاطر اپنا پیدائشی مقام "گیلان" کو خیر باد کہہ کر تقریباً چار سو میل کا پر خطم اور تکلیف دہ سفر طے کر کے شہر بغداد پہنچے تھے اور آپ تحصیل علم کے دوران جنگل کی طرف نکل جایا کرتے اور جنگل پر کانٹوں اور پتھریلی زمین پر بھرتے رہا کرتے اور دریائے دجلہ کے قریب جاتے ترکاریوں کی کونپلیں وغیرہ کھا لیا کرتے غرض جو مصیبت بھی ہوتی اسے برداشت کرتے۔ دیکھئے ان اکابر امت نے علم دین کی تحصیل کے لئے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کیں اور ان کے پاس علم دین کی کتنی اہمیت اور وقعت تھی لیکن آج ہماری زندگی تحصیل علم کی خاطر اس قسم کے دور دراز اسفار اور مصائب کو جھیلنے سے بالکل خالی۔ ہمارے قلوب سے علم دین کی اہمیت اور عظمت بالکل جاتی رہی اسلئے کہ اگر ہمارے قلوب میں ذرہ برابر بھی علم دین کی اہمیت و وقعت باقی رہتی تو آج مغربی کچھ و تمدن اور الحاد کا درس عام مسلمانوں کے لئے قابل فخر نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

دخینا قسمة الجبار فینا الذنا علمہ وللجہال مال
فان المال یفنی عن قریب العلم یبقی لا یرال
یعنی اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین عطا فرمایا۔ اور جہل کو مال و دولت دیا ہے شک مال غنقریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی فنا نہیں ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
المحبو العلم ولو کان بالصدین فان طالب العلم
فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ

والذین لا یعلمون۔

اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے
کیا علم جاننے والے اور علم نہ جاننے والے دونوں ساوی
اور برابر ہو سکتے ہیں۔

اس آیت میں استفہام انکار کے لئے ہے یعنی دونوں
ہرگز برابر نہیں ہو سکتے چونکہ ظاہر ہے کہ جاہل کی مثال
مردہ اور عالم کی مثال زندہ کی سی ہے جاہل ہمیشہ جاہل
کی وجہ سے ظلمتوں کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے اور
عالم علم کے نور کے سبب معرفت کے سمندر نورانی کا کتاب کرتا ہے۔

وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال الناس
وجلان عالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجاة
وسائرہم ہمج دعاع واتباع کل ناعق
یمیلون مع کل ریج والعلماء باقون باقی
الاعیانہم مفقودۃ وامثالہم فی القلوب موجودۃ
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام
مخلوق میں نجات کے راستہ پر دو طرح کے لوگ ہیں عالم ربانی اور
علم کیلئے والے انہماکی بیوقوف نالائق اور پیچھے بھاگنے والے ہیں
میرا وارث دینے والے ملکہ اور ہر مولک کے ساتھ ہو جائے والے ہیں اور عالم باقی ہیں
جسک زمانہ باقی ہے وہیں انکی مفقودتیں اور مثل انکی دلوں میں موجود ہیں۔ (البیان)
ان فقہاء واحد امت دعا۔ اللہ علیہ

الشیطان من الف عابد۔

بیشک ایک متقی عالم زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار
غیر عالم عابد سے اسلئے کہ شیطان ایک جاہل عابد کو متقی آسانی سے
بھاسکتا ہے ایک متقی عالم کو نہیں بھاسکتا کیونکہ اس کے پاس شیطان کے
کروفریب کے پکڑنے کی کوئی اور معیار رہتا ہے جو جاہل کی نصیب نہیں۔ کھوپڑی کھدے کہ
پکھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیادہ ہے
بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے

یعنی علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو کیونکہ علم
کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔

اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل
کر دو اگرچہ تمہیں چین جیسے دور دراز شہروں کے اسفار کی
خشقت و مصائب برداشت کرنی پڑے چنانچہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم اور نبرگان دین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔
بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری جو
علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے اس میں انہوں

نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ
مدینہ شریف میں مقیم ہیں آپ کو یہ اطلاع ہوئی ہے کہ
دمشق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود
ہے جس کو کوئی شخص حضور اکرم سے نقل کرتے ہیں چنانچہ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر دمشق پہنچے ہیں حدیث شریف
کی سماعت کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ دیکھا آپ
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سیکھنے اور سننے
کی تمنا میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنی مسافت طے
فرمائی جس وقت سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا اسی وقت
حضرت جبریل امین وحی لے کر غار حرا میں تشریف لائے
اور آپ نے فرمایا اقرأ کہ پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھئے یہاں حضور کو پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے یونہی
کہا جا رہا ہے اُعبد کہ تم عبادت کرو قابل فور ہے
کہ ایک نبوت کے عظیم کام کے لئے اولاً عبادت کی
ضرورت نہیں تو دیگر چیزوں کے لئے کچھ ضروری ہوگی
مقصود تو عبادت ہی ہے مگر عبادت علم کی تحصیل پر
موقوف ہے کلام ربانی ہے۔

قل هل یستوی الذین یعلمون

زیارت قبور

شیخ محمد عبدالغفور قادری متعلم فاضل سلاہول

انسان کی تخلیق سے ملے کو اب تک ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لئے انبیاء علیہ السلام کو حسب ضرورت مبعوث فرمایا جو اس دھرتی پر خدا کے پیغام کو سناتے اور بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے لیکن بڑے لوگ ان سے اختلاف کرتے اور اللہ کے نبی کا انکار کرتے رہے اور جو مانے وہ بھی نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سی چیزوں میں پیچھے کر دئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ لوگ نبی کو مانتے تو تھے مگر نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کئے اور انہیں (۷۲) فرقہ ہو گئے اس طرح قوم عیسیٰ یعنی نصاریٰ یہ لوگ بھی آپس میں اختلاف پیدا کر کے گمراہ ہو گئے۔ یہی حال آج اس امت محمدیہ میں بھی رونما ہے عام طور پر لوگ بہت سی چیزوں کو اپنی جانب سے کچھ کچھ نکال لئے ہیں جو کہ اس شریعت کے لانے والے نبی دونوں عالم کے آقا حضرت احمد مختار سید العرب والعجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ جیسے کہ خاتم النبیین، ایسے دور میں علما و پرم ضروری ہوا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کریں۔ تاکہ ان علما و ظاہر کے دھوکہ سے کہیں قوم دھوکہ نہ کھا جائے

نبی آخر الزماں خاتم پیغمبر ان کا ارشاد گرامی ہے۔
عن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا۔ (رواہ مسلم)
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ اب زیارت کر سکتے ہو۔

اور ایک روایت میں ہے۔

عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارۃ قبور فزوروہا فانھا تزہد فی الدنیا ورتدکر فی الاخرۃ۔ (رواہ ابن ماجہ)
میں تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب انکی زیارت کرو کیونکہ زیارت قبور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زیارت قبور مطلقاً جائز ہے۔ بعض حضرات اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا تشدوا الوحال الا
الی ثلاثہ مساجد مسجد الحرام ومسجدی هذا
ومسجد الاقصی۔ (رواہ ترمذی) پیش کرتے ہیں۔

جس کا ترجمہ ہے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کجاؤں کو مت باندھو
مگر تین مسجدوں کی طرف ۱۔ مسجد حرام ۲۔ مسجد نبوی
۳۔ مسجد اقصی۔

حالانکہ اس حدیث کی وضاحت اور مطلب پر
ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مفہوم
صحیح نہیں، جیسا کہ شیخ الہند محمود حسن صاحب صدر مدرس
دیوبند اپنی کتاب تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں کہ۔

”بعض لوگوں نے اس حدیث سے زیارت قبور
کے لئے سفر کرنے کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے لیکن
حدیث شدہ حال سے زیارت قبور کے لئے سفر کے عدم جواز
پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ مستثنیٰ آمنہ

مستثنیٰ کے جنس سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر
مستثنیٰ آمنہ لفظ مساجد ہے اور اس کے مضمون یہ ہونے
لا تشدوا الوحال الی مسجد من المساجد الا
الی ثلاثہ مساجد اس سے ثابت ہو گیا کہ شدہ حال
مساجد کے تعلق سے ہے نہ کہ زیارت قبور کے تعلق۔
بہر حال جمہور علماء دین اور کرام کے مزارات کے
زیارت کے جواز کے قائل ہیں۔

اور لا تشدوا میں جو بھی وارد ہے وہ ان تینوں
مسجدوں کے علاوہ دوسرے مساجد کی طرف قصد کرنے

پیش کرتے ہیں۔

کے بارے میں ہے کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے مساجد مرتبہ
میں سب برابر ہیں۔

علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ اولیاء
کے مزارات پر جاسکتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے دعا بھی
کر سکتے ہیں۔ عمران القلوب میں لکھا ہے کہ۔

”مزارات اولیاء پر دور دراز سے سفر کر کے بہ نیت
زیارت جانا جائز بلکہ مامور بہ اور مستحب ہے۔“ اور آگے
کہتے ہیں ”اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے حصول مقاصد دینی و
دنوی کی واسطے معمور کیا ہے بلکہ قیام انتظام عالم سب
انہیں کے وجود باوجود سے وابستہ ہے جنکے القاب مبارک
ابدال، غوث، قطب، نقب، نجبا اور اوتاد، افراد وغیرہ
کہتے ہیں اور اس حدیث شریف سے ثابت ہے جو کہ ابو نعیم
ابن عساکر اور ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں ابن مسعود
رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ عز وجل فی الخلق ثلاثۃ قلوبہم
علی قلب آدم علیہ السلام واللہ فی الخلق اربعون
قلوبہم علی قلب موسیٰ علیہ السلام۔ الخ
اس کے علاوہ وسیلہ لینے کے متعلق خود کئی آیات
قرآنی سے ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا لہ
الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسکی
طرف وسیلہ طلب کرو اور اسکی راہ میں جہاد کرو تم ضرور
کامیاب ہو گے (تم ضرور مراد پاؤ گے)

اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عمران القلوب

فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ایمان کے بعد جس طرح تقویٰ اور جہاد کا حکم دیا اسی طرح وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم فرمایا اور یہاں پر وسیلہ سے مراد اولیاء ہی کا وسیلہ ہے اور اس آیت میں جو وسیلہ ہے اس سے مراد عمل صالح یا امر بالمعروف ونہی عن المنکر یا عام طاعات وعبادات نہیں ہو سکتے اس واسطے کہ وہ تقویٰ میں داخل ہے اس لئے کہ تقویٰ عام ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا اور اتباع ماعطوف ہے اتقوا اکما اور نحو کا قاعدہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے اور اسی طرح وسیلہ سے جہاد بھی مراد نہیں ہو سکتا اس کی دلیل بھی وہی ہے جو اوپر گزری پس اس سے ثابت ہو گیا کہ وسیلہ سے مراد اولیاء ہی ہیں اور اس آیت سے کئی نکات نکلتے ہیں جسکو عمر ان القلوب میں لکھا ہے۔

اول یہ کہ اتباع الیہ الوسیلہ سے پہلے ایمان اور تقویٰ کا وصف ذکر فرما کر یہ بتایا کہ ہمارے مقبول اولیاءوں کی نسبت طلب ایمان اور تقویٰ کی نشانی ہے ان کا طالب نہ ہوگا مگر سچا مومن متقی و پرہیزگار ہوگا کیونکہ ان کی طلب حقیقت میں ہماری طلب ہے کہ وہ ہمارے قرب کا وسیلہ ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس مضمون کے اشارہ سے سمجھایا کہ جو اولیاء کا طالب نہ ہو ان کی زیارت و ملاقات اور انکی طرف سفر کو منع کرے اسے بدعت یا شرک جانے اس کے ایمان میں نقصان ہے وہ متقی نہیں بلکہ فاسق فاجر ہے کہ ہمارے قرب اور وسیلہ سے زاجر ہے ایسوں سے دور رہا گو ان کا کہنا مت مانو ہمارے چاؤ خواب غفلت سے جاگو اولیاءوں کی زیارت کرو انکو ہمارے

قرب کا وسیلہ کامل جانو ان سے درنا گناہ کی طرف دورو کہ تمہارے ایمان کی نشانی تقویٰ کی علامت اور اس میں اسلام و ایمان کی علامت ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ "لفظ وسیلہ پر اتقانہ کہنا بلکہ اس کے ساتھ الیہ کا لفظ بھی ضم کیا جسکی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اس سے یہ بتایا کہ اولیاء ہماری طرف تم کو لانے والے ہیں تم کو ہم تک پہنچانے والے ہیں اس واسطے ہم نے ان کو تمہارے لئے وسیلہ خاص بنایا ہے کہ ان کے واسطے اور ان کے ذریعہ اور ان کی توجہ اور ان کے فیض سے تم ہماری طرف کھینچ کر آؤ گے اور وہ تمکو ہماری طرف جذب کریں گے ان کا قرب جہاں تک ممکن ہو ڈھونڈو ان کی تلاش کرو دور دراز سے ان کے طالب شیعہ ان بن کر ان کے آستانہ پر حاضر ہو۔ ان کی طرف جانا ہماری طرف آنا ہے۔ ان تمام قرآن و حدیث کے دلائل سے زیارت قبور کے لئے جانا اور اسکا مستحب ہونا ثابت ہو گیا۔"

یہ تھا اولیاء علماء و صلحا کے فرارات کی زیارت رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کے متعلق تو علماء کہتے ہیں کہ زیارت النبیؐ اور اسکی کئی احادیث سے ثابت کئے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ترغیب فرمائی۔ ارشاد رسول اللہؐ ہے۔

فرمایا جس شخص نے گنجائش پائی اور زیارت نہیں کی پس اس نے محجوب پر ظلم کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زاد قبری وجبت لہ شفاعتی۔ (دارقطنی) یعنی جس نے میرے قبر شریف کی زیارت کی اس کے لئے

میری شفاعت واجب ہے“ دوسری جگہ ارشاد ہے -
من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی
فی حیاتی -

یعنی جس نے میری اس دنیا سے پردہ فرمانے کے
بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری
زیارت کی“

ان احادیث شریفہ کے باوجود اس سے روکنا
تعجب خیز ہے !

بہر حال بلا کسی تخصیص کے عورت مرد سب کے لئے
زیارت قبور جائز ہے اور تمام فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا
ہے۔ مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت ہی خلافت
شرعیہ کام کرتی ہیں۔ اس لئے اُن کا خاص خیال رکھیں
بلکہ کثرت سے جاننے سے احتیاط کریں۔ مگر بعض لوگ
عورتوں کو بہت ہی سختی سے روکتے ہیں یہ بھی بالکل غلط
ہے۔ ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو خلافت شرعیہ
کو فی کام ہونے نہ دے۔ رہا زیارت کا طریقہ تو علما و
یوں بیان کیا ہے۔ جب کسی مزار کے پاس زیارت کے
لئے چلے تو پائنتی کی جانب سے داخل ہوتے ہوئے
یہ پڑھیں السلام علیکم واد قوم مومنین
وانا انشاء اللہ مبکم لاحقون۔ یا

کسی کی مزار پر سلام کہنے میں ان سے خطاب بھی
کر سکتے ہیں مثلاً السلام علیکم یا والدی۔ السلام
علیکم یا سیدی وغیرہ۔ اور آگے بڑھ کر صاحب مزار
کے چہرہ کی جانب اپنا رخ کر کے مزار سے کچھ فاصلہ
پر کھڑے ہوں فاتحہ گزرائیں اور دل میں یہ خیال رکھیں
کہ صاحب مزار مجھے دیکھ رہے ہیں اور فاتحہ سے قبل یہ

یہ پڑھیں سلام علیکم بھائی تم فتنہ عقبی
الساد بعد ازاں فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا
کہ صاحب مزار کے وسیلہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔

آج کل ہمارے سجادوں اور مجاوروں کے کچھ
کو تاہیوں کی وجہ سے درگاہوں کے پاس خلافت شرعیہ
اور بدعت کا میں بہت ہو رہے ہیں جسکی وجہ سے مخالفین
اس کو ذلیل بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو اولیاء سے
دور کر رہے ہیں تو ان سجادوں اور مجاوروں اور
وہاں کے رہنے والوں کا فرض ہے کہ خلافت شرعیہ
و بدعت کاموں سے روکیں۔

دعا ہے کہ خدا ہم کو قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اختلافات
سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین ثم آمین
بوحسنت یا ارحم الراحمین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بدخلقی سے بدتر کوئی گناہ نہیں

• اور فرمایا دو شخص تین دن سے زیادہ ترک ملاقات
کریں اور بات چیت موقوف کریں اور اسی حالت پر
مراجعتیں تو وہ دوزخ میں داخل ہونگے۔

• فرمایا رشوت دینے اور لینے و آدوزخ میں ڈالے جائینگے۔
• اور فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کی
غرض سے چلے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے یعنی حق پر
نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔

الحمد لله حمداً موافياً لنعمه مكافياً لمزيدة والصلوة والسلام
على سيدنا محمد وآله واصحابه وبنوده، أما بعد

تعارف جمعیتہ الطالبیہ

منجانب

محمد سراج احمد، مقدم جمعیتہ الطالبیہ

اور اب تک برابر اس مقصد میں کامیابی ہوتی آرہی ہے لیکن
اس اہم بنیادی مقصد میں ہماری کامیابی ہمیشہ ہمارے اتحاد
و اتفاق پر موقوف ہے۔ جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں آئی ہے
اور تاریخ بھی ہمیشہ اسکی گواہی دیتی ہے۔ ہر زبان شاعر اتحاد کی
اہمیت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ

ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید

ورنہ ان بجھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے

انجمن کے منجملہ مقاصد میں جامعہ کی بقا و ارتقا کے لئے کوشش
کرنا بانی جامعہ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے
مسک و منشاء کے مطابق جامعہ کو چلانے میں ارباب جامعہ کا
تعاون کرنا بھی ہے، جمعیتہ نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے ایک
ایک دستور العمل اور چند بنیادی اصول قائم کئے ہیں تقسیم
کے لئے اس کے تین شعبے کئے گئے ہیں۔

۱۔ نیرم ادب ۲۔ نیرم اصلاح ۳۔ نیرم انوار

نیرم ادب کے تحت جو امور انجام پاتے ہیں وہ یہ ہیں۔

طلباء میں تحریر و تقریر کا ذوق پیدا کرنا۔ اس کے لئے ہر ہفتہ واری

جمعیتہ الطالبیہ، طلباء جامعہ کی ایک علمی ادبی اور اصلاحی
انجمن ہے جسکے ذریعہ ہم طلباء اپنی ہمہ جہتی خواہیدہ اعلیٰ
ملاہمتوں کو اجاگر کرتے ہیں بالفاظ دیگر ہم طلباء کے لئے
ہماری جمعیتہ اپنی آپ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے جسکے تحت
ہم جمع ہو کر اپنے آپ کو علمی اصلاحی کوششوں سے وابستہ کرتے
ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے ان الله
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

علامہ اقبال نے ایک شعر سے اسکی تفسیر یوں کی ہے کہ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ موجب کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

اسی شعور کی بیداری کی عرض سے جامعہ کے قیام کے

ساتھ ہی جمعیتہ کے قیام عمل میں آیا، اس وقت سے آج تک

جمعیتہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب کوشش کرتی آرہی ہے

چنانچہ طلباء میں تحریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کی غرض سے

مجلد سالانہ "مجلہ انوار نظامیہ" شائع بھی کیا جاتا ہے

فرض جمعیتہ کا خالصتاً طلباء میں علمی و اصلاحی ماحول پیدا کرنا ہے

جلے منعقد کرنا اس کے علاوہ اس شعبے کے تحت سال میں دو عظیم الشان جلے بھی منائے جاتے ہیں جن میں سے ایک جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا تمام یوم امام اعظم منعقد ہوتے ہیں اور اسی بنرم کے تحت مجلہ انوار نظامیہ کی بھی اشاعت ہوتی ہے اس بنرم کے معتمد مولوی سید محمد یوسف صاحب کمال الفکر ہیں۔

بنرم اصلاح : اس بنرم کا مقصد طلباء میں اخلاق حسنہ، تہذیب و شائستگی اور شفقت و احترام کا جذبہ پیدا کرنا اس بنرم کے لئے ایک معتمد اور تین عرفاء منتخب کئے جاتے ہیں۔

(۱) عریف الصلوٰۃ (۲) عریف دارالاقامہ (۳) عریف الطعام اور سال حال تعلیمی سہولت کی خاطر ایک اور عریف عریف تعلیم کا اضافہ کیا گیا ہے اس طریقہ سے اس بنرم اصلاح کے چار عرفاء ہیں عریف الصلوٰۃ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء پر باجماعت نماز کی نگرانی رکھنا کہ قبل از قبل وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں اور اوقات نماز کا بھی حسب موسم مناسب تعین کرنا اسکے عریف محمد عارف صاحب میں متعلم عالم ہیں عریف دارالاقامہ : کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلباء کے جمیع امور سے باخبر رہے اور ان کے لئے نفع بخش امور کا انشاء کرنا اور ان سے ضرر رساں اشیاء کا ازالہ کرنا۔ جامعہ میں منعقدہ تمام جلسوں میں طلباء کو جمع کرنا و نیز طلباء کی کوئی واجبی شکایات و مسائل جو دارالاقامہ سے متعلق ہوں ارباب جامعہ کو متوجہ کرنا۔ اور اس کے عریف

عریف طعام : پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلباء کے طعام کا جو جامعہ کی طرف سے مقرر ہے عمدہ انتظام کروائے اور اسکے لئے جامعہ سے جو رقم متعین ہے اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں معلوم کرے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہونے پائے اور اسکے عریف مولوی خواجہ عارف الدین صاحب متعلم فاضل ہیں۔ عریف تعلیم : کی واجبات اور ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ

طلباء کو تعلیمی امور میں مشغول رکھنا، اعادہ اسباق اور مطالعہ کرنے کی جانب متوجہ کرنا اور اس کا باقاعدہ پروگرام مرتب کرنا تاکہ طلباء میں کسی قسم کی تعلیمی کمزوری باقی نہ رہے اور اسکے عریف مولوی حافظ محمد عبدالقدیر کمال الفکر ہیں۔

اور اسی بنرم کے تحت تعلیمی تفریح کا پروگرام بھی ہوتا ہے ہر سال کسی نہ کسی مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ سال حال بھی کر فیوض ہوئے تعلیمی نقصانات کا خیال کرتے ہوئے ایک مختصر تعلیمی تقریر پر وگرام سید رشید شریف، بیجا پور، گلبرگ شریف ترقیب دیا گیا تھا الحمد للہ کامیاب رہا اور اس بنرم کے معتمد مولوی شیخ عبدالغفور صاحب خازن جمعیتہ ہیں۔

بنرم انوار : اس بنرم کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو تقریری تحریری مقابلوں کے لئے مناسب کتب و رسائل فراہم کرے اور ایسے کتب فراہم کرے جو طلباء کے لئے مفید ہوں اس بنرم کے لئے بھی ایک معتمد منتخب کیا جاتا ہے۔ مولوی شیخ محبوب صاحب اسکے معتمد ہیں۔

مختلف شعبہ جات میں جو عرفاء ہیں وہ اپنے مفوضہ امور کی انجام دہی کا ایک جامع لائحہ عمل و پروگرام بنا کر جمعیتہ میں پیش کرتے ہیں جمعیتہ کی جانب سے اسکی توثیق کے بعد اسکو رو بہ عمل لایا جاتا ہے۔ الحمد للہ جمعیتہ الطالباء اپنے مقاصد میں برابر کام کرتی آرہی ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ اپنی کوششوں کا اسی طرح جاری رکھے گی۔

اس مختصر رپورٹ کے بعد اختتام پر رب العزت رحمن تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو توفیق خیر عطا فرمائے اور سبیل رشد و ہدایت پر گامزن رکھے۔ ہم کو اپنی کتاب و سنت کا بہترین عالم با عمل بنائے اور اپنی رضا سے سرفراز فرمائے آمین۔

سال حال جمعۃ الطالباء کے انتخابات زیر نگرانی حضرت
مولانا عبد اللہ قریشی صاحب شیخ الادب عمل میں آئے۔

صدر جمعۃ الطالباء مولوی سید نعمت اللہ قادری صاحب
نائب صدر مولوی سید محمد یوسف حسین صاحب کامل الفقہ سال آخر

مستند: محمد سراج احمد کامل الادب سال اول

نائب مستند: مولوی محمد عثمان علی احمد عاصم فاضل سال آخر

خازن: مولوی شیخ محمد عبدالغفور صاحب فاضل سال اول

مولوی حافظ محمد عبد القدیر صاحب رکن کامل الفقہ سال آخر

مولوی محمد مقصود علی صاحب رکن کامل الادب سال اول

مولوی حافظ محمد عبد المجیب صاحب رکن فاضل سال آخر

مولوی قاضی محمد عبد الماجد صاحب حدیثی رکن فاضل سال آخر

مولوی خواجہ طاہر الدین صاحب رکن فاضل سال اول

مولوی شیخ محبوب صاحب رکن عالم سال آخر

مولوی محمد عارف صاحب رکن معزز

مولوی محمد عبد الرحمن صاحب رکن عالم سال اول

مولوی محمد عبد السلام رکن مولوی سال آخر

مولوی غلام سبجانی رکن مولوی سال اول

از حافظ محمد نوید افرورز نوید

نظم

علم و ادب کا تاباں گوہر نظامیہ ہے
اسلامیت کا ماہ انور نظامیہ ہے

وہ کون ہے جہاں میں اس کو نہ جانتا ہو
شمس و قمر کی طرح اظہر نظامیہ ہے

علم فقہ ہو یا ہو علم حدیث و قرآن
ہر ایک فن کا روشن اختر نظامیہ ہے

ہیں اور بھی مدارس لیکن ہمیں غرض کیا
اہل دکن کا دینی رہبر نظامیہ ہے

یہ خوب رو عمارت یہ خوشنما نظارے
گویا کہ غلطہ کا اک منظر نظامیہ ہے

انوار احمدی کا ہر ورق کہہ رہا ہے
سرکار کی شاد کا خوشگرم نظامیہ ہے

اپنے وغیر سب ہی فیض اس سے پار ہے، ہیں
جو دوسرے کا گہرا ساگر نظامیہ ہے

اس ارض پر ہونچکے نازاں نوبت میں
برکت کی یہ زمیں ہے جس پر نظامیہ ہے

انوار نظامیہ کی اشاعت پر دینی مبارکباد

ایشین سنڈری اسٹور

تمام تعمیراتی اشیاء و ہر قسم کی صنعت و تجارتی سامان پر دستیاب ہے

پتہ

24/2/575/7 نزد دودھ باؤں ایشین حیدر آباد

پروپرائیڈ: سلیم احمد عرف زبید

ہمارا ترانہ

ڈاکٹر صفوی افسر الحق دہلوی
سابق استاد جامعہ نظامیہ

قائم رہے الہی یہ مدرسہ ہمارا
مشفق اساتذہ ہیں شاگرد ہیں مودب
درس حدیث و فقہ مقصود و مدعا ہے
سب مانتے ہیں بویا تعلیم کا ہماری
توحید کی اشاعت تفویض ہے ہمارے
اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت
آگے قدم بڑھا کر ملتے ہیں پیچھے
افسر کی یہ دلعلم خلاق دو جہاں ہے
اونچا رہے جہاں میں یہ جامعہ ہمارا

پُر نوز کر کے لوٹا حق کی تجلیوں سے
نام خدا کا سکھ جاری کیا زمین پر
انصاف و عدل پر ہے قائم ہمارا مذہب
ہم کو نہیں متفرق ہم میں نہیں تعصب
پائے گا اک ہمیں کو امن و امان کا حامی
حق کے لئے جھٹیں گے حق ہی پہ مٹیں گے
اسلام نے بنایا ہے ہم کو بھائی بھائی
قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا
تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا

ہو علم دین کا منبع قائم سدا ہمارا
اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں
اللہ کے جو نبی ہیں محبوب ہیں ہمارے
ابراہیم اور اسحاق اسمعیل اور یوسف
ادم و نوح و عیسیٰ اور موسیٰ
داؤد اور سلیمان ایوب ہوں کہ یونس
یوحنا اور عیسیٰ کا عثمان اور علی کا

قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا
تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا